

中文经典1000句系列
ZHONGWEN JINGDIAN 1000JU · LIUZU DIANJI

六祖点津

内地独家引进唯一简体中文版本
台湾国学大师季旭升总策划

（台湾）季旭升◎总策划
文心工作室◎编著

广西人民出版社

六祖点津

《六祖坛经》是佛教经典中唯一一部中国人的著作。内容主要记述六祖慧能一生的行谊及禅学经义，由其弟子法海集记而成。现代国学大师钱穆曾推其与《论语》、《孟子》并列，为研究中华文化的必读之书。

目前所见之《六祖坛经》版本至少有六种，分别为坛经祖本、敦煌本、惠昕本、契嵩本、德异本、宗宝本，内容略有差异，愈是后面记载愈是丰富。现今最为流传的版本，是元代至元二十八年（公元1291年）成书的宗宝本，此版本于明代之后大为流行，正式题名为《六祖大师法宝坛经》。

本书经典名句依据的版本是宗宝本，其内容较上述诸本更为丰富，文字也较为简单，适合读者作为《六祖坛经》入门的工具书。

ISBN 978-7-219-06444-3

9 787219 064443 >

定价：26.00元

中文经典1000句系列
ZHONGWEN JINGDIAN 100 JU · LIUZU DIANJIN

六祖点津

(台湾)季旭升◎总策划

文心工作室◎编著

广西人民出版社

新学

PDG

LIUZU DIANJIN

图书在版编目 (CIP) 数据

六祖点津 / 文心工作室编著. — 南宁: 广西人民出版社,
2009.2

(中文经典 100 句)

ISBN 978-7-219-06444-3

I. 六... II. 文... III. 六祖坛经—名句—鉴赏 IV. B946.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 188995 号

本书原名《中文经典 100 句:六祖坛经》,经由城邦文化事业股份有限公司—商周出版事业部授权,同意广西人民出版社出版中文简体版本,非经书面同意,不得以任何形式重制、转载。

桂图登字 20-2008-228 号

监 制 江 淳 彭庆国

版权代理 李常秀

责任编辑 王晓雪 张 凡

封面设计 UPPER LIMIT ↑ lzw1127

出版发行 广西人民出版社

(南宁市桂春路 6 号 邮政编码: 530028)

网 址 <http://www.gxpph.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京建泰印刷有限公司

开 本 710mm × 990mm 1/16

字 数 230 千字

印 张 17

版 次 2009 年 2 月第 1 版

印 次 2009 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-219-06444-3/K·1074

定 价 26.00 元

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

出版缘起

站在文化巨人的肩膀上

李旭升

“犁明即起，洒扫庭厨。忘著窗外，一片蓝天白云，令人性情振奋。随便灌洗一下，整理遗容之后，走到客听，粘起三柱香，拜完劣祖劣宗，希望祖宗给我保庇。然后勿勿敢往朋友的寿宴，为朋友举殇祝寿，大家喝的欲罢不能。谈到朋友的事叶出现危机，我就建议他要秉持理念、拿出破力。朋友也勉励我要多用功，才能写出家誉户晓、踹地有声的文章。晚上我开始发粪读书，日以继夜的终于写完这一篇文章。”

这是用现在见惯不怪的错字集锦而成的一篇小文，果然可以“掷地”，但是未必“有声”。近年来，这种错字太多了，老师开始忧心、家长开始忧心、社会贤达开始忧心，只有学生和教育主管部门不忧心，教育主管部门甚至于还要进一步削减中小学的语文授课时数。终于，社会的忧心迸发了，由各界组成的“抢救国文联盟”日前已起来呼吁教育主管部门要正视这个问题。

身为文化事业一分子的商周出版，老早就在正视这个问题了，所以洞烛机先地策划了“中文可以更好”系列，为文字针砭、为语文把脉，希望把这些年语文界的毛病治好。各界反应还不错。

语文的毛病治好了，体质还是不够强壮。商周出版认为进一步要熬十全大补汤，让我们的语文更强壮。这“十全大补汤”就是“中文经典 100 句”系列。

《荀子·劝学篇》说：

“吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣，不如登高之博见

也。登高而招，臂非加长也，而见者远；顺风而呼，声非加疾也，而闻者彰。假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河。君子生非异也，善假于物也。”

学画一定要先从《芥子园画谱》学起。《芥子园画谱》是初学者的“经典”。

张大千的画艺要更上层楼，所以要去千佛洞临壁画。千佛洞是张大千的“经典”。

学书法的人要学二王颜柳，二王颜柳是书法界的“经典”。

经典是古代圣贤才智的结晶，是民族文化的源头。

多认识经典可以让我们站在巨人的肩上，看得更远、更高。

多认识经典可以让我们的思想、文字带有民族智慧、民族风格。

《论语》、《史记》、《古文观止》、《孟子》、《诗经》、《庄子》、《战国策》、《唐诗》、《宋词》、《世说新语》、《资治通鉴》、《昭明文选》、《六祖坛经》、《曾国藩家书》、《老子》（“中文经典 100 句”已出版）、《韩非子》、《荀子》、《孙子兵法》、《易经》（“中文经典 100 句”即将出版），这十几本书应该是现代中国人的“最低限度必读经典”，作为这个民族的一分子，没有读过这十几本书，就称不上这个民族的“知识分子”。但是，现代人实在太忙了，大人忙着五光十色、小孩忙着被教改、社会忙着学习英语、国家忙着走出去，人人都在盲茫茫，商周出版因此为忙碌的人们炖一锅大补汤，用最活泼简明的文句，把经典的精粹提炼出来，让大家可以在“三上”（马上、枕上、厕上）阅读。在做完为文字针砭、为语文把脉，把病痛治好后，让我们来培元固本，增强功力，站在文化巨人的肩膀上，看得更高，飞得更远！

（本文作者现为台湾师范大学国文系教授）

第一篇 人有南北,佛性无南北——禅即平等

1. 菩提自性,本来清净。但用此心,直了成佛	002
2. 下下人有上上智,上上人有没意智	005
3. 无情亦无种,无性亦无生	007
4. 佛法是不二之法	010
5. 法无四乘,人心自有等差	013
6. 法无顿渐,人有利钝,故名顿渐	016
7. 明与无明,凡夫见二	018
8. 处凡愚而不减,在圣贤而不增	021
9. 不生不灭,性相如如,常住不迁,名之曰道	023
10. 动用三十六对,出没即离两边	026
11. 来去相因,成中道义	029
12. 其法无二,其心亦然	032
13. 自性若悟,众生是佛	034

第二篇 佛法在世间,不离世间觉——禅在人间

14. 佛性本无差别,只缘迷悟不同,所以有愚有智	038
15. 凡夫即佛,烦恼即菩提	040
16. 无住无往亦无来,三世诸佛从中出	042
17. 不悟,即佛是众生;一念悟时,众生是佛	045
18. 离世觅菩提,恰如求兔角	047
19. 世人性本清净,万法从自性生	049

20. 皮肉是色身,色身是宅舍	052
21. 虽去吾千里,如常在吾边	055
22. 谁知火宅内,元是法中王	057
23. 吾说无常,正是佛说真常之道也	059
24. 不知方便者,犹春池拾砾	062
25. 直道不立文字	065
26. 心地含诸种,普雨悉皆萌	068
27. 诸佛出现,犹示涅槃。有来必去,理亦常然	071
28. 叶落归根,来时无口	074
29. 有道者得,无心者通	076

第三篇 佛向性中作,莫向身外求——禅须自悟

30. 自性若迷,福何可救	080
31. 一真一切真,万境自如如。如如之心,即是真实	082
32. 应无所住而生其心	084
33. 若识自本心,见自本性,即名丈夫、天人师、佛	087
34. 自古佛佛惟传本体,师师密付本心	090
35. 迷时师度,悟了自度	092
36. 不是风动,不是幡动,仁者心动	094
37. 某甲讲经,犹如瓦砾;仁者论义,犹如真金	098
38. 即时豁然,还得本心	100
39. 常自见己过,与道即相当	102
40. 自若无道心,暗行不见道	104
41. 功德须自性内见,不是布施供养之所求也	107
42. 佛向性中作,莫向身外求	109
43. 若欲修行,在家亦得,不由在寺	112
44. 学道常于自性观,即与诸佛同一类	114
45. 诸佛妙理,非关文字	117
46. 我知定慧因,双修离诸物	119
47. 五八六七果因转,但用名言无实性	122

48. 不见一法存无见,大似浮云遮日面	125
49. 圣谛尚不为,何阶级之有?	128
50. 住心观净,是病非禅	131
51. 一具臭骨头,何为立功课	133
52. 自在神通,游戏三昧	135
53. 和尚坐禅,还见不见	138
54. 道由心悟,岂在坐也	140
55. 有情即解动,无情即不动	143
56. 不见自性外觅佛,起心总是大痴人	146

第四篇 迷人口说,智者心行——禅重实践

57. 于菩提树下,开东山法门	150
58. 口念心不行,如幻如化,如露如电	152
59. 迷人口说,智者心行	155
60. 常行十善,天堂便至	157
61. 心平何劳持戒? 行直何用修禅?	160
62. 定慧一体,不是二	162
63. 直心是道场,直心是净土	165
64. 不见人之是非、善恶、过患,即是自性不动	168
65. 前罪既不灭,后过复又生,何名忏悔	170
66. 但信佛无言,莲花从口发	172
67. 一念心开,是为开佛知见	175
68. 若但劳劳执念,以为功课者,何异牝牛爱尾	178
69. 心迷《法华》转,心悟转《法华》	180
70. 三车是假,为昔时故;一乘是实,为今时故	182
71. 经诵三千部,曹溪一句亡	185
72. 诸恶莫作名为戒,诸善奉行名为慧,自净其意名为定	187
73. 一华开五叶,结果自然成	189
74. 心生种种法生,心灭种种法灭	192

第五篇 本来无一物，何处惹尘埃——禅无欲求

75. 求法即善，觅祖即恶	196
76. 时时勤拂拭，勿使惹尘埃	198
77. 本来无一物，何处惹尘埃	200
78. 行者、行者，我为法来，不为衣来	203
79. 一切即一，一即一切	205
80. 一念愚即般若绝，一念智即般若生	208
81. 离境无生灭，如水常通流	210
82. 于一切法，不取不舍，即是见性成佛道	213
83. 先除十恶，即行十万；后除八邪，乃过八千	216
84. 若悟无生顿法，见西方只在刹那	218
85. 贪瞋是地狱，愚痴是畜生	220
86. 无念为宗，无相为体，无住为本	223
87. 自心归依自性，是归依真佛	225
88. 一灯能除千年暗，一智能灭万年愚	228
89. 迷人修福不修道，只言修福便是道	230
90. 成一切相即心，离一切相即佛	232
91. 生灭灭已，寂灭为乐	235
92. 惟有过量人，通达无取舍	238
93. 慧能没伎俩，不断百思想	241
94. 心地无非自性戒，心地无痴自性慧，心地无乱自性定	243
95. 正剑不邪，邪剑不正	246
96. 湛然常寂，妙用恒沙	248
97. 恶用即众生用，善用即佛用	251
98. 毁誉不动，哀乐不生	253
99. 真如自性是真佛，邪见三毒是魔王	256
100. 寂寂断见闻，荡荡心无著	259

第
一
篇

人有南北，佛性无南北

——
禅即平等

1. 菩提自性，本来清净。但用此心，直了成佛

名句的诞生

大师告众曰：“善知识^①！菩提^②自性^③，本来清净。但用此心，直了^④成佛。善知识！且听慧能行由^⑤得法事意。”

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 善知识：佛教用语，用来称呼同道之人，或对僧人、信众较亲密的昵称。

② 菩提：佛教用语，常译为觉、道、智，指豁然觉悟的智慧。

③ 自性：自己的真心本性。

④ 直了：不经任何修炼就顿悟、悟解。

⑤ 行由：过去的经历、缘由。

语译：六祖对大众说：“诸位好朋友啊！菩提自性，原本即是清净觉道。只要能体悟最原始的自性，当下顿悟即可成佛。诸位好朋友啊，暂且来听听我慧能得法的缘由经过吧！”

名句的故事

本篇出自《行由品》，亦是慧能对信众开宗明义的阐释。慧能是唐代中期的人，以不立文字、重视顿悟闻名，在他的带领下，中国佛教转向新的发展。中国中古时期是宗教大为活跃的年代，在战争频繁、政治不稳定，加上外族统治

的困难下，宗教于是成为人们心灵寄托的所在，佛教也在此风潮下传播、壮大。然而我们若将禅宗与其他宗派作比较，会发现其最大特色在于传教方式的突出。禅宗于六祖慧能之后分裂为南宗禅、北宗禅，南宗禅由慧能所领导，北宗禅则由较为正统的神秀所继承。从历史发展的角度来看，南宗禅一枝独秀，影响远远大于北宗禅。然而，若是从当时的影响力而言，北宗禅在唐代中后期仍为显教，吸引着绝大多数的信徒，也是官方较为支持的宗派。

为何南宗禅较不受正统佛教或政权的喜爱呢？其原因正为本篇名句所言：“菩提自性，本来清净。但用此心，直了成佛。”在过去印度佛教教义中，偏重从外在修炼、肉体的苦行寻求解脱，可是在禅宗的诠释下，佛性不仅是人人内心皆备，更能透过自我的顿悟脱离本世苦海而成佛。禅宗如此新解可谓打破了过去佛教各宗派的做法，故在当时颇引人侧目。但此亦是中国佛教的重要开端，是佛教中国化的成果，并启迪了宋明理学对“天理”的讨论，不论是程朱学的“性即理”，抑或是陆王的“心即理”，皆受到禅宗的影响。故慧能所言“菩提自性，本来清净。但用此心，直了成佛”，遣词简要、词义亦不难，却标举着中国佛教史的重要开始。

历久弥新说名句

在《行由品》中，介绍六祖慧能于南方的发迹历程。慧能因父亲左迁至岭南，而于南方长大，早年艰苦，采柴贩卖。一日巧遇客人背诵《金刚经》，慧能一闻经语，心即开悟，于是到黄梅县礼拜五祖弘忍大师。大师看到这位来自穷乡僻壤的小伙子，不禁刁钻问道：“汝是岭南人，又是獼猴，若为堪作佛！”（你来自南方，又是未开化的野蛮人，如何学佛法？）慧能聪明地反驳道：“人虽有南北，佛性本无南北，獼猴身与和尚不同，佛性有何差别？”于是弘忍大师便将慧能留下，并差派他至破柴房里工作。

这段记载完整收录于《行由品》，是慧能初显其才能的开始。然而，其中却

有不少值得怀疑的地方，为求更进一步精确掌握，需先对佛教系谱的建立稍作说明。佛教系谱的建立往往是后设追述，由后人重建、评价前人的地位，故其中亦带有不少撰述者的主见与抉择，且会因撰述者的不同而有迥异的排列。即便是已为人所详的六祖慧能，在其前后传承亦有多种争议，编排者的考量各有不同，并不特别强调师徒间的衣钵关系。故此处对慧能崛起前的纪录也掺杂了不少传闻与夸饰，不能全盘信任，否则便未免太污蔑五祖弘忍了，作为一代禅师，如何能说出这种骂人又带偏见的话呢？

南北差异在现今社会中似乎不太感受得到，但在中国古代却是一个相当重要的课题。对南方的经营虽从春秋的吴越、三国的东吴、东晋以来陆续扎根，但真正南方势力的崛起还有待唐末，尤其是宋代以后才逐渐兴起，不论是经济或政治中心都渐渐南移。在唐代小说《封氏闻见记》中便有一则记载北方人对出身南方官员的讽刺，故事主人翁都是我们熟悉的人物——张九龄与贺知章。他们两人都出身南方，九龄罢相后，在朝廷中跟贺知章说：“我因为事故较多（所以罢相），不能跟你一起当官，我觉得很遗憾。”贺知章诙谐应答：“我承蒙您张相公庇荫不少，有您在朝堂，没人敢骂知章作獠。但是您罢相以后，开始有人以‘你’单字来称呼我。”张九龄一听不禁大为惭愧。原来他们两人都来自南方，过去朝堂官员顾忌宰相是张九龄南方人，故不敢用獠、獠獠来讽刺他们，如今九龄罢相，一些嘲讽、不尊重的话渐渐出来。

2. 下下人有上上智,上上人有没意智

名句的诞生

欲学无上菩提,不可轻于初学^①。下下人有上上智,上上人有没意智^②。若轻人,即有无量无边罪。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 初学:指初始求学,尚未深造之人。

② 没意智:指智慧被埋没。没,音“莫”,沉溺、淹没。

语译:想要学习无上菩提之道,便不可轻忽初学者。地位低下的人也会有过人的智慧;地位尊贵的人也会有心智迷失之时。若轻傲他人,将造无量无边、难以计算的重罪业障。

名句的故事

五祖弘忍命门徒写作偈诗来表达自己的心中对佛法的悟性,大弟子神秀率先在南边走廊的墙壁上写了一首诗:“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,勿使惹尘埃。”虽然弘忍知道神秀这首偈还未真正即心见性,却还是命门徒学习诵读,依着它修行。

一天,有个小和尚口中诵念着神秀这首偈诗,慧能听见了,知道这首诗还未能得到佛法的真谛,于是请小和尚带他来到写着这首偈诗的墙前。因为慧

能并不识字，便请小和尚诵读这首偈诗给他听，当时在场的一位江州别驾名叫张日用，高声为慧能诵读了诗，慧能听后，说自己也有一首诗，想请张别驾替他写出来。慧能来此求师，八个月来都只是做些劈柴舂米的工作，张别驾见他地位低下，便说道：“你也要作偈诗，真是件稀奇的事。”慧能回答他：“下人有上上智，上上人有没意智。”若轻视初学者，如何能学得无上菩提之道？张别驾听罢，不仅为慧能写偈诗，还请慧能将来若得佛法，别忘了来渡化自己。

慧能的偈诗，即：“菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？”令在场僧众惊奇嗟叹不已，认为慧能来此不久，竟然对佛法有如此高的领悟，果然不可以貌取人啊！

历久弥新说名句

禅宗的四祖道信，在湖北黄梅的东山传道时，有一天忽然在路上看到一个小孩，年纪只有七岁，但说的话非常奇特。道信感到很好奇，于是问这个小孩：“你姓什么？”小孩回答说：“我的姓不是通常的姓。”法师接着问：“那是什么姓？”小孩答道：“是佛性。”法师又问：“你没有姓吗？”小孩答：“是的，因为万物皆空，所以我自性空寂。”法师于是对身边的人说：“这孩子不是一般人，在我灭度后二十年内，他将大张旗鼓地弘扬佛教。”这则公案中的小孩，即是幼年的禅宗五祖，弘忍。他以修辞上的谐音，“性”换“姓”，来表示万物皆空的佛家思想，年纪虽小，但展现出来的智慧与佛性，却不容小觑。

《史记·淮阴侯列传》中有“智者千虑，必有一失；愚者千虑，必有一得”的句子，意思是说聪明的人虽然对问题深思熟虑，但偶尔也会失误出错；反而才智平庸的人，在他的万般考虑中，必定有一点是值得采纳的。谚语中也有“三个臭皮匠，胜过一个诸葛亮”的说法，意思是相同的。人在自己拿手的事物上，有时会被自己的成见或感情所困，不见得能够关照全面，反而是初学者虽然没有广博的知识，却也因为没有既有的成见包袱，而能直达问题核心。任何轻

视初学者,或者仗势自己的能力而恃才傲物的,往往是最得不偿失的人啊!

3. 无情亦无种,无性亦无生

名句的诞生

有情^①来下种^②,因地^③果^④还生。无情^⑤亦无种,无性^⑥亦无生^⑦。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 有情:一说指有情识的生物。另一说认为是“众生”的异名,包含有情的生物和非情的草木等。

② 种:种子。一说比喻生死轮回相续。另一说指成佛的种子,即得佛果之因。

③ 因地:一说指原因、缘由。另一说指修行佛道,由因行至证果间的位阶,即“果位”之对称。地:位地、阶位之意。

④ 果:一说认为一切生命形态和生活遭遇,都是过去意志行为的“果”,而过去意志行为则是造成果的“因”。另一说指成佛的果位。

⑤ 无情:一说指没有情识之物。另一说指超越有情、非情,与天地万物同根相通,无我执之情。

⑥ 无性:一说指没有自性、佛性。另一说指不著于有自性、无自性之相;如同佛家经典《金刚经》中常以“即相非相”的句式来阐述义理。

⑦ 无生：一说指不能生出佛果。另一说指与“不生不灭”、“无起”同义，谓诸法之实相本无生灭变化。

语译：有情众生本自具成佛的种子，来此播下佛种，由因地的种子到生出佛果。当众生成就佛的果位，即能超越有情、无情，与天地万物同根，自然也没有种子，也没有自性、无性之相，成了佛的法身永远没有生灭变化。

名句的故事

这首偈是五祖弘忍于夜半三更传授衣法给六祖慧能时所作，称之《传衣付法颂》。历来对此偈后两句的诠释众说纷纭，大抵从以下两种说法：其一，认为无情识之物如草木金石并无佛种，故无佛性，也就没有生出佛果的可能，亦是“有情”生物的对称。其二，“无情”在此并非指无情识的东西，而是表达真如佛性对万物的平等不二；意谓众生在未成佛之前，有情的佛种是成佛的因，才能在因地广度有情，成就佛的果位，但佛果也是一种“法相”，所以要“即相”而“离相”，了悟佛性是无“有情”、无“实性”亦无“生灭”的，故“有情”即是“非情”、“无情”。

若从后者的说法，使用这种矛盾句法来解释般若之智（真如佛性），在《金刚经》中经常出现，如《金刚经·第十四品离相寂灭分》：“如来说一切诸相，即是非相，又说一切众生，即非众生。”所谓“有”与“无”、“是”与“非”，皆是释迦牟尼为了诠释般若行的方便说法，彼此之间绝不是相互对立，而是相即无碍。

又《六祖坛经·般若品》云：“譬如雨水不从无有，元是龙能兴致，令一切众生，一切草木，有情无情，悉皆蒙润。百川众流，却入大海，合为一体。众生本性般若之智，亦复如是。”众生本性具有的般若之智好像雨水一样，并不是从无到有，而是龙王于江海中将身引来雨水，无私地滋润一切有情众生，乃至无情万物，最后汇流进入大海，与大海合为一体。六祖以“雨水”比喻般若之智，对待有情与无情之物一律平等，没有分别。

历久弥新说名句

六祖慧能门下弟子荷泽神会禅师，主张成佛必须由有情识的众生出发，反对无情也有佛性之说，相传也是出自六祖门下的南阳慧忠禅师，则从宇宙一切本源出发，主张“无情有佛性”、“无情也能说法”。有一僧人问南阳慧忠：“无情之物既有佛性，还有在说法吗？”南阳慧忠：“无情一直都在说法，从来没有间歇。”僧人：“那我为什么不闻？”南阳慧忠：“你当然不闻，只有诸圣得闻。”僧人：“众生不是应该没有分别吗？”南阳慧忠：“我为众生说，不为圣人说。”

此时僧人听得丈二金刚，只得说道：“是我聋瞽，根器浅薄，不闻无情说法。那师父你应该能听闻吧？”谁知南阳慧忠竟然回答：“我亦不闻。”僧人很惊讶地说：“师父既然不闻，怎知有无情说法呢？”南阳慧忠：“我若得闻，即与诸圣平齐，你现在也不能听闻我在说法。”僧人问：“众生能够听闻吗？”南阳慧忠：“众生若闻，即非众生。”

僧人再请教南阳慧忠：“师父你说的无情说法，有何经典依据呢？”南阳慧忠：“你难道不见《华严经》中云‘刹说、众生说、三世一切说’，无数尘埃的佛土、众生，以及过去、现在和未来三世都在说法。众生是有情，尘土难道也是有情吗？”僧人：“师父你说无情有佛性，有情又是如何呢？”南阳慧忠：“无情都有佛性了，更何况是有情呢！”在南阳慧忠的眼中，一切即是众生，不管有情、无情都是一直在说法，众生若能听闻无情说法，即能从自我的意识解脱而出，不受声尘所转，与天地万物相通。

大约过了几十年后，开创“曹洞宗”的洞山良价禅师，也向云岩昙晟禅师请教前人南阳慧忠“无情说法”之义理。云岩昙晟告诉洞山良价：“无情（此指无情之物）说法，无情（此指真如佛性）得闻。”洞山良价：“师父你听得到吗？”云岩昙晟：“我若听得到，我就是法身，你便听不到我说的法！”洞山良价：“为什么呢？”云岩昙晟忽然举起手上拂尘挥了一下，然后问洞山良价：“你听到了吗？”洞山良价：“我听不到。”云岩昙晟：“连我说的法你都听不到，更何况是无情说的法。”

洞山良价仍然一头雾水，继续问说：“无情说法出自何部经典？”云岩昙

晟：“《阿弥陀经》中不是说‘水鸟树林，悉皆念佛念法’吗？”洞山良价至此才有心得，当下作出一偈：“也大奇，也大奇，无情说法不思议，若将耳听终难会，眼处闻声方得知。”意思是说，真奇妙啊真奇妙！无情说法真是不可思议！若用耳朵听是体会不到的，只有用眼睛去听，才能领悟其中的奥妙。

现象界的声音有其来去，但闻性（不动而能听的听觉）则无来去、无生灭、无有无，只有了悟闻性，始能听闻大自然随时畅演佛法的天籁之声。洞山良价偈中“眼处闻声”一语，即指神凝形释、六根相通，达到物我同体之境。

4. 佛法是不二之法

名句的诞生

宗复问曰：“黄梅^①付嘱，如何指授^②？”慧能曰：“指授即无，惟论见性，不论禅定、解脱。”宗曰：“何不论禅定、解脱？”慧能曰：“为是二法，不是佛法。佛法是不二之法^③。”

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 黄梅：原指湖北黄梅一带；此代指五祖弘忍，他不但是湖北黄梅人，其弘法地点也在湖北黄梅县的“东禅寺”，故称之。

② 指授：指点教导。

③ 不二之法：佛家用语，指显示超越相对、差别之一切绝对、平等真理的

教法；亦即到达绝对真理的唯一方法。今人多援用此语，转指学习某种专长、学问的唯一方法或途径。

语译：印宗法师问说：“黄梅五祖弘忍传给你衣钵时，他是如何指点你呢？”六祖慧能答道：“他倒是没什么指点，只有谈论见性的问题，没有谈论禅定和解脱的方法。”印宗法师又问：“为何不谈论禅定和解脱呢？”六祖慧能回答：“因为禅定和解脱是两种方法，并不是佛法。佛法没有二种法，只有一种法，所以是不二法门。”

名句的故事

在广州“法性寺”主讲《涅槃经》的印宗法师，对于当年五祖弘忍传衣钵给六祖时，到底密授指点了六祖什么佛法十分好奇，为此请教六祖；六祖向印宗法师坦言，五祖实无传授自己任何有关禅定、解脱的秘诀，其阐述的只有明心见性的道理而已，禅定和解脱指的是两种修行的方法，唯有体悟自身的佛性，当下即得解脱，哪里还需要其他的方法呢？故言佛性就是佛法的不二法门。

六祖援引《涅槃经》里释迦牟尼与菩萨的一段对话，进一步对印宗法师说明“不二之法”。经书中提到高贵德王菩萨问道于释迦牟尼：“那些犯了四重禁（邪淫、偷盗、杀生、妄语）、五逆罪（杀父、杀母、杀阿罗汉、恶意伤及佛身、离间众僧）的一阐提（不信佛法的人），他们身上是否断绝了善根与佛性呢？”释迦牟尼答说：“善根有两种，一种是有常，一种是无常，但佛性并无有常与无常的分别，所以佛性是不会断绝的，这就是不二法门；人的行为意念有两类，一类是善，一类是不善，但佛性是没有善、恶之别，这就是不二法门。一般人看五蕴（色、受、想、行、识）和十八界（六根、六境和六识所组成的万法）是不同的，但具有大智慧的人，一看便知两者是相通的，其根本性质是无二的，所以说不二之性就是佛性。”

六祖借由《涅槃经》中释迦牟尼对菩萨宣讲的义理，表达一切众生皆有佛性，甚至连不信佛法的人也同样具有佛性，以此印证佛性是超越一切事理的

差别对待，视众生平等如一；也就是说，任何依相对而立名的法，皆为二法，不是真正的佛法，因为佛法是不二法门。

历久弥新说名句

佛家以“不二法门”指观察一切事物的道理，要离开相对的两个极端，不执偏见，才能直达绝对平等之境地。“不二法门”一语源自《维摩诘经·入不二法门品》，经中的主人翁维摩诘居士请菩萨们谈论对“入不二法门”的看法，众菩萨无不侃侃而谈，畅论其对不二法门的领受体会，讲述的大抵都是如何泯灭二元对立，使心超越一切对等与差别。其后，众菩萨想知道文殊师利菩萨的见解，文殊师利答道：“于一切法无言无说，无示无识，离诸问答，是为入不二法门。”其意为，对世间一切不描述也不叙说，不显示也不加以分别，脱离了种种问答，才算是领悟了不二法门。

话一说完，文殊师利转而请教维摩诘的意见，这时，维摩诘默然无言。文殊师利赞叹地说道：“善哉！善哉！乃至无有文字语言，是真入不二法门。”这段故事的意旨在于，菩萨们既然说出“不二”法门的言论，心中其实已经产生“有二”之区别；文殊师利虽说“无言无说”才是不二法门，但终究还是“不离言说”地说了出来。至于维摩诘以“默然无言”，显示任何文字语言都无法形容佛法的真如实相，此乃入不二法门的最高境地。

据《景德传灯录》记载，东土禅宗三祖僧灿在未出家前，为了缠身已久的宿疾，特来二祖慧可面前忏悔，表明自己罪业深重，才会饱受疾病所苦。二祖对眼前这位年逾四十的中年人说：“你把罪业找出来，我便帮你消罪。”尚未出家的三祖回答：“我怎么也找不到罪在哪里？”二祖：“我已经帮你忏悔完毕，你应当归依佛、法、僧三宝。”三祖：“我今天看到和尚，知道你就是僧，但什么是佛？什么又是法呢？”二祖：“是心是佛，是心是法，法佛无二，僧也是一样的道理。”三祖：“我现在终于明白罪业和心是一样的，它不在内、不在外，也不在中

间,佛法并无二致,一切都不可执为实有。”二祖知此人大器不凡,立即亲自为其剃度,并说:“你实在是佛门之宝啊!应该取名僧璨。”二祖在此对三祖所开示的法,正是所谓的“不二之法”。

北宋时期,有人问雪窦重显禅师:“如何才能入不二之门?”雪窦重显先是轻轻地嘘了几声,然后念出一偈:“维摩大士去何从?千古令人望莫穷。不二法门休更问,夜来明月上孤峰。”当初说不二法门的维摩诘大士如今到哪里去了呢?千占以来,令后人穷尽追逐也望尘莫及。因而不要再问什么是不二法门,只要在明月夜里,独自一人登上孤峰,便能得到答案。由雪窦重显的偈诗可知,不二法门即是无可言说,唯有自心可以领会佛法的玄妙,任谁也无法给予一个最完整贴切的解答。

5. 法无四乘,人心自有等差

名句的诞生

法无四乘^①,人心自有等差。见闻转诵是小乘,悟法解义是中乘,依法修行是大乘;万法尽通,万法俱备,一切不染,离诸法相^②,一无所得^③,名最上乘。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 乘:梵文 yana(音“衍那”)的意译,指运载工具,比喻佛法济度众生,就

如舟车能由此载运至彼一样。

② 法相：在此指万事万物外表上的区别，因此也包括教义上之区别和纲要，如四乘之分。

③ 一无所得：凡夫对“有所得”的执取的方便说，也就是一无所住。

语译：佛法没有四乘之分，是人心各自有等第的差别：能够目见耳闻转诵经典的是小乘，能够以理智领会佛法理解意义的是中乘，能够依循佛法实际修行的是大乘；对于所有的现象、法则与道理全部通达并具足完备，一切都不都粘连，对宇宙万物外在的区别也不执著，最终修到无所执取的一无所得，这就叫做最上乘。

名句的故事

在六祖解开了智常比丘对于正见真知的疑惑后，有一天，智常比丘又问六祖说：“佛陀说过三乘的教法，又说了最上乘的教法，弟子实在不了解，希求和尚能够教授。”六祖要他关照自己的本性真心，不要执著于心性以外的教义区别。六祖说：“法无四乘，人心自有等差。见闻转诵是小乘；悟法解义是中乘；依法修行是大乘；万法尽通，万法俱备，一切不染，离诸法相，一无所得，名最上乘。”六祖跟智常比丘说“乘”重在行，而不是在口头上争说是非，他必须亲自依法修行，而不需要问慧能！智常比丘礼谢了六祖的开示后，信心更坚定，从此不需再到处参访名师解惑，就一直侍奉六祖，直到六祖辞世。

智常比丘所不明白的就是为何佛陀已说了“三”，怎么又会跑出一个最上乘？也就是已经有羊鹿牛车，怎么又会跑出一辆大白牛车呢？身为读者的我们，不禁也会疑惑这又是《六祖坛经》另一个数字游戏吗？佛法究竟是一乘或二乘？还是三乘、四乘？不会又跑出五、六、七乘吧？之前，慧能曾对法达比丘说三车是假，一乘是实，也就是《法华经》的一乘说。但是中国的佛教徒都知道佛教有二乘之分，发愿利益一切众生而以成佛为理想的“大乘”佛教，称那些

主张仅是证得阿罗汉果自度的佛教宗派为“小乘”(梵文为 Hinayana,意味着可以舍弃的车乘),因而有了大、小乘二乘说。不过,可别把当代的“上座部佛教”称为“小乘”佛教,流行于斯里兰卡、泰国、缅甸、老挝等地的南传佛教(相对于流传于中国、西藏、日本、韩国等地的北传佛教),因为大、小乘之分有其历史的渊源,有褒贬之意,在当今宗教多元的国际社会,称他人的宗教为“小乘”,只会突显自己的无知与傲慢。

至于什么是三乘?智常比丘所说的三乘,相当于《法华经》所提到的三车,也就是声闻、缘觉、菩萨三乘;也是慧能在此所言的小、中、大乘。说完了四乘,还没结束呢!佛法确实还有五乘说,也就是人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。可是人、天乘的佛教,重在积集世间的福德,以现世乐和后世乐为满足,没有丝毫解脱的出离心,因此连小乘都说不上呢!

历久弥新说名句

儒家是很讲究等差的,“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”讲的就是一种等差之爱,孟子还因此批评墨子“兼爱”的“爱无等差”主张是从根本上取消父子家庭的伦理关系,因此为“无父”的邪说!你认为爱有等差吗?若是有亲疏远近,为什么?因为“人心自有等差”。从我们懂事开始,心就一直都处于判断取舍之间。孰优孰劣?一定要分个上下。“吃亏就是占便宜”这种没有等差的想法,我们会称之为阿Q心态。在佛法看来,因为我们都是凡夫,所以佛法才会跑出三乘或四乘的说法。

而“一无所得”总会让我们觉得做白工。大多数人都希望“得来全不费工夫”,怎么可能接受“费了工夫却无所得”呢?《心经》说:“无智亦无得,以无所得故。”看起来佛法好像愈修愈笨,愈修愈没有,那和我们所受的教育真是太不一样了!老师常常都会叫我们写“读后心得”,若“读后心无所得”,功课不就省下来了!《金刚经》也说:“‘如来昔在然灯佛所,于法有所得不?’‘不也,世

尊！如来在然灯佛所，于法实无所得。”到底如来得了没有？若真的一无所得，那怎么学习呢？

佛法所讲的，和一般知识的学习大不同，若能体会老子的《道德经》，也许会有一点帮助。所谓“为学日益，为道日损”，为道也就是慧能交代智常比丘的“汝须自修，莫问吾也”。你问老师的，一定是关于概念分别，所以你会懂得更清楚，因此“有所得”。但修行要自己亲身体悟，是无法直接告诉你怎么做，就算想法子告诉你也没用，因为你若抱着老师所说的那些概念，那只是落入另一个圈套罢了！智通和尚有一天晚上突然连声叫喊：“我悟了！”第二天他的老师归宗问：“你看出什么道理，就说自己悟了？”智通说：“原来尼姑是女人做的！”你们说说看，他悟得了什么？

6. 法无顿渐，人有利钝，故名顿渐

名句的诞生

师谓众曰：“法本一宗，人有南北。法即一种，见有迟疾。何名顿渐？法无顿渐，人有利钝^①，故名顿渐。”

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 人有利钝：指人的领悟力有快有慢。

语译：大师对弟子们说：“佛法本来是一个宗旨，只是人有南北之分。佛法本来也只是一种，只是人的领悟有快有慢。什么叫做顿教？什么叫渐教？佛法没有顿、渐的差别，只是人的根器有利有钝，所以分出了顿、渐。”

名句的故事

在《坛经》的内容当中，已经提到佛法没有顿、渐的差别，只是人的根器有利有钝，所以分出了顿、渐。可是却因为荷泽神会的辩力与好胜心，为扩展宗教势力范围，而加大“南顿北渐”的局面。

神会是湖北省襄阳人，俗姓高，幼时便习五经、老庄，后来又对佛教感兴趣，而辞官出家。传说他的长相“顶异凡相，如孔丘。骨气殊众，论辩难测”。因为气力盛，长于辩才，且个性狷介不屈，所以才会毅然地对抗北宗。

神会年轻时，曾师事过北宗的神秀。四十岁时才追随六祖慧能门下，修行几年后，便云游各处。当他再度回到慧能门下后，不久慧能便去世了。神会在荷泽寺建立了六祖慧能的真堂，并订定六祖的正系。确定慧能为六祖，而非北宗的神秀。

当时的洛阳正是北宗禅的全盛时期，由继承神秀的普寂和尚所主持，北宗的势力不但受到唐朝皇亲贵族的尊崇，门下弟子更高达三万人。

为了提振六祖之风，神会只身北上洛阳弘扬南宗禅，于唐开元二十年正月十五日，设无遮大会于河南滑台大云寺，与山东崇远论战。指斥神秀一门“师承是傍，法门是渐”，欲确立南宗慧能系之正统传承与宗旨。并于天宝四年著《显宗记》（师已届七十八岁高龄），定南北顿渐两门，即以南能为顿宗，北秀为渐教，“南顿北渐”之名由是而起，于是南宗日盛而北宗大衰。

历久弥新说名句

慧能说明“渐”与“顿”，是建立在个人的“见迟”、“见疾”，或“利”、“钝”之上。也就是说，因为众生的根器有“利”（聪明）与“钝”（愚笨）两种，连带其“见法”（体悟道理）的速度就有“疾”（迅速）与“迟”（缓慢）两种；因此，衍生出来的就有“顿悟”与“渐悟”两类。

所谓“顿”，就是没有“时间”、没有“过程”，是一种“突然”的、“直接”的，好像电光石火，在刹那间立刻转“迷”为“悟”的顿超法门。所谓“渐”，就是逐渐的、有“次序”性、“连续”性，如同时钟从五分、十分，积累经验往前行，这就叫做“渐修”。

佛门常以“三兽渡河”或“三鸟飞空”的故事来作为譬喻：例如大象、马、兔子一起涉水过河，河水都是一样的深浅，但是三兽的脚印却有深有浅。老鹰、乌鸦、麻雀同在天空飞翔，天空没有远近，三鸟展翅高低翻飞却有远有近。真理的深浅也视各人资质与禀受而有所不同，到底水是水兮波是波呀！

常言道：“师父领进门，修行在个人。”同一个师父，但因各人的领悟力不同，下的工夫不同，成就也有高下深浅的不同。

7. 明与无明，凡夫见二

名句的诞生

明^①与无明^②，凡夫见二。智者了达，其性无二。无二之性，即是实性。

——《护法品》第九

完全读懂名句

① 明：智慧无染的状态。

② 无明：总括一切烦恼、染污、愚痴等等，为流转轮回的起因。

语译：明和无明，在普通人看来完全不同。但是有大智慧的人能了悟通达事理，而了解到它们的本质并没有两样。这种并无二致的本质，就是真实的佛性。

名句的故事

神龙元年正月十五日，武则天和唐中宗下诏请嵩岳慧安、玉泉神秀两位禅师到宫中供养，但两位禅师深知自己不如六祖慧能，一致推荐慧能代替自己受诏。于是朝廷便派遣内侍薛简前往曹溪请迎。

可惜慧能希望终老山林，便以生病为由婉拒了。而薛简既见慧能，便把握机会请教佛法。首先他问了有关禅定的问题，接着又希望禅师能指示禅宗心法，以使所有修习禅法的人，都能得到明确的指引，譬如“一灯然（通“燃”）百千灯，冥者皆明，明明无尽”。慧能回答，明暗有交替代谢，而道是不分明暗的。说“明明无尽”，还是有暗的时候。所以佛法具绝对性，是无法用比喻来说明的。薛简不解，他继续问道：“明好比智慧，暗好比烦恼，若是不用智慧照破烦恼，怎能得到解脱呢？”这一提问，引发了慧能对大乘佛法的重要阐述：“烦恼即是菩提，无二无别”、“明与无明，凡夫见二。智者了达，其性无二”，如是教义再度得到彰显。

对于此一教义的发展成熟，早自陈隋之际发展极盛的天台圆教就有所谓的“不断断”和“一念三千”，主张成佛固须断无明，但不断无明中的差别恶法。这样的说法即是预设了“一念三千”的前提，即“一念无明法性心，即具三千世间法”。心为真心、为实性，三千法则从客观地说，空无自性。然而此心尚待于世间建立之三千差别法相中成就解脱，所以《维摩诘经》说“从无住本立一切

法”，就是这个意思。后来发展至禅宗，更明确提出明与无明无二的观念，这种对于自性及自性能动力绝对肯定的态度，正是禅宗灵动美的最佳表现。

历久弥新说名句

南宋时出了一位大画家，名叫梁楷。他的画作风格多变、题材广泛，虽然传世作品与文献资料不多，但历来研究者总是不乏其人，而他善用“减笔”的画法，更影响着中国画风的发展，而为后人所乐道。

就梁楷“草草减笔”的画风而论，最负盛名的画作就属《李白行吟图》和《六祖截竹图》了。特别是《李白行吟图》，每次提到李白，总是以此画作为李白像的代表。仔细端详画作，其中仅以寥寥数笔宽粗的线条，即将人物的衣袍及足部概括地勾勒出来，又利用墨色浓淡的控制，使人物整体形象呈现微妙的变化。如此准确地把握事物精髓的白描技法，实在已达到难以企及的高峰。

他的草笔既“粗犷”得如此精彩，“精妙之笔”是否便无法兼顾了呢？事实正好相反，传世的《出山释迦图》，其中释迦衣物紧贴着肌肤，而衣物伴随肌肉的伸展动作，细腻的皱褶起伏，展现了“曹衣出水”式（指画人的衣服皱褶非常逼真，像刚出水一般紧贴人身，而且带有一种透明感）的绘画技巧。至于释迦的表情，背景中树枝的姿态、树根的蜿蜒，笔法则圆滑、有拗折，在在表现着精笔的巧妙。最后再回头看看《李白行吟图》，画面大致线条粗略，但李白头部的描绘却是精细的，从头发、眉毛、眼睛、鼻子，乃至髭须，都有工巧经营的笔触。在传统的观念中，“粗”若过甚，常让人联想到粗糙、随便等负面的语词，“精”虽细致工巧，为人所喜爱，但细致过头，又会让人觉得太做作，不够自然。而在梁画中，这一粗一细不只不相冲突，更展现高度的调和，乃至粗无粗相，细无细相，正是所谓“禅意”、“禅画”精神的最佳表现，更是梁楷以画院纯熟技巧表现方外居士之质的最佳证明。原来，只要对真理具有绝对的了悟，不论是世俗的妄念，还是绘画技巧的灵活运用，都将了了分明，而于杂染中当下参证。

8. 处凡愚而不减,在圣贤而不增

名句的诞生

实性者,处凡愚而不减,在贤圣而不增,住烦恼而不乱,居禅定而不寂。不断不常,不来不去,不在中间,及其内外,不生不灭,性相如如^①。常住不迁,名之曰道。

——《护法品》第九

完全读懂名句

① 如如:指万物万境法性平等如一,没有分别。而一切境界都是法性(佛性)的体现。

语译:真实的佛性,在普通人身上并不减少,在贤圣身上也不会增加。处在烦恼中也不混乱,居于禅定状态也不寂灭。不割裂也不常住,没有到来也没有离去,不在中间或内外,无方位可言,不生存也不灭绝,(自性)如其真实地存在着,不迁移幻化,我们称之为“道”。

名句的故事

回应内侍薛简的疑问,慧能在阐述了明与无明无二的观念后,又继续对实性的存在性质再一次说明:此实性存在于所有人性,且它的存在状态不断不常、不来不去、不在中间也不在内外、不生不灭。所以唤它作“道”。

在这段文字里头,“处凡愚而不减,在贤圣而不增”一句重申实性的普遍

性，不因贤愚而有所差别。这样的观念，在《六祖坛经》中提到过很多次。

在《高僧传》中有这么一段记载。竺道生为东晋时期极负盛名的高僧，他从小聪颖过人，后来剃度出家，对于佛理辨析，常有过人的见解。当时佛教颇为兴盛，翻译佛经的工作不断地进行着。其中《泥洹经·卷五》明言：“一切众生，皆有佛性。在于身中，无烦恼，悉除灭已，佛便明显，除一阐提。”一阐提是没有出世意向的人，他无论如何，理当没有解脱成佛的可能。经典一出，大家深信不疑。但是竺道生立刻提出“一阐提人皆得成佛”的看法，并扬言，若所言有误，愿舍弃圆寂后所据师子座（即佛所坐的地方）。后来大本《涅槃经》译出，其中果然有“一阐提也能成佛”的记载，所以当时的人都尊称竺道生为“孤明先发”。由是可知，这是佛法既有的教义，于是在《坛经》中一再被强调，更加突显实性的存在及普遍性。

历久弥新说名句

提到“实性”的观念，在中国思想史上，第一个想到的，除开孟子的性善论，便是荀子的“人性本恶”了。荀子以为“人之性恶，其善者伪也”。也就是说，人的本性是恶的，若有善的表现，则是人后天作为的修养改造。

所以《荀子·性恶篇》一开头便说：“今人之性，生而有好利焉，顺是，故争夺生而辞让亡焉；生而有疾恶焉，顺是，故残贼生而忠信亡焉；生而有耳目之欲，有好声色焉，顺是，故淫乱生而礼义文理亡焉。”所以便要仰赖礼仪、法制的规范和君王老师的教导，才能有良善的表现。因此礼义的制订和规范，“是生于圣人之伪，非故生于人之性也。”（是产生于圣人的作为，而不是人的本性）接着他又举了许多例子，关于人事的、关于自然界物相的，一方面批评孟子的性善论，一方面强调自己的论点。

说到这里，吾人或以为荀子所言的圣人在本质上即高出凡人许多，二者性情似乎有别，那就大错特错了——在以举例和说明反复论证后，荀子提出

了惊人的观点：大凡禹之所以为禹，因为他能为仁义法正。所以仁义法正具有“可知可能之理”。因此“涂（涂）之人也，皆有可以知仁义法正之质，皆有可以能仁义法正之具”，所以人人都能成为禹、成为圣人。

此论从根本肯定人人皆有成圣成贤的可能，和名句意思相当。荀子虽主张人性本恶，但仍能从根本上肯定人性的价值。如此思想赋予人积极向上的动力，其中的善念真意才能是流动不滞、充满无限生机，进而使世界臻于美善。

9. 不生不灭，性相如如，常住不迁，名之曰道

名句的诞生

不断不常，不来不去，不在中间及其内外，不生不灭^①，性相如如^②，常住^③不迁，名之曰道^④。

——《护法品》第九

完全读懂名句

① 不生不灭：佛家认为一切现象，都是因缘条件的组合，根本没有现象的本体，人们察觉到的都只是幻相而已；现象既然没有真实存在，当然也不会灭失，义同“无生”。

② 性相如如：指一切存在的本性与现象圆融不二、真实如一。

③ 常住：永存。

④道：泛指永恒不变的真理。佛家通常解作诸法之实性；道家通常解作万物之本源。

语译：实性不断灭也不常存，没有来也没有去，不在中间，也不在内外的方位，没有生也没有灭，与一切现象圆融不二、真实如一，永存不迁而不变动，称之为道。

名句的故事

六祖对朝廷使者薛简讲解禅法心要，表明实性（佛性）的真实状态，与一切现象（诸法）并无对待分别，彼此可谓相合无二。一切现象皆由因缘和合而成，其单独本身并没有永恒不变的本体，人们所见不过都是一堆虚幻的名相罢了，并非真实的存在，故六祖以“断常、来去、中间内外、生灭”等相对性语词，说明实性是超越相对名相之差别，要人不可执于相对现象里的某一端。实性，即是一切现象的实相，亦是佛家所说的绝对真理，其与一切现象本是圆融无滞、如实共存的不二之法。

在《般若波罗蜜多心经》中，观世音菩萨向释迦牟尼弟子舍利弗宣说：“舍利子，色不异空，空不异色；色即是空，空即是色。受想行识，亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。”世间一切色相的存在，都不异于无实体的空相，而空相也不异于色相的存在；色相的存在是依于空相，而空相也是依存于色相才能呈现，包括精神现象里的感受、思想、意志和认知能力也是如此。再从超越事物之差别来看，一切现象都是空相，本无生灭、垢净、增减的变化可言，由此印证空相是依存在一切现象之中。

“空”，表达的是一种无实体的概念，但绝非意指一无所有，而是强调其无所不有、恒久常有，甚至超越了有（存有）与空（非存有），只是碍于难以用任何语言完整诠释，故用“空”字涵摄之，义同于实性、佛性、法性、无相、真如、如如、道等词，当人了悟“空”理的般若智慧，即可从生死轮回抵达解脱的彼岸。

大乘佛教“中观学派”的创始人龙树，主张世间因缘所生诸法都是“空”，而这个“空”事实上也是权宜言教的假名，故不管对无实体的“空”还是“空的假名”都要不落两边，才算符合中道的真义。其在《中论·观因缘品》提出“八不中道”之说：“不生亦不灭，不常亦不断，不一亦不异，不出亦不来。”表明此“八不”为一切法性的本质，人若能摒弃对“生灭、常断、一异、出来”之偏见与分别，依“缘起”观“性空”，从一切现象照见真如实性，了解诸法和实性的相存相依，便能领悟佛法不离世间的真理。

历久弥新说名句

佛家所讲的“道”，通常意指一切现象的实性，也可解释为真实的佛性。道家则认为“道”是宇宙万物的本源，见《老子》二十五章：“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，强字之曰道。”有一物在天地出现之前就存在了，寂静又空虚，独立而不改变，循环运行而不停息，可以作为天下万物的母亲。我不知道这个物的名字，勉强命名为“道”。从老子的这段叙述，可知“道”是至高存有的表征，其位置不仅超越了天地，且是永恒普遍存在着，不会因为任何缘故而变化。

再看同是道家思想的庄子对“道”的诠释。《庄子·齐物论》：“若有真宰，而特不得其朕。可行已信，而不见其形，有情而无形。”好像有个真正的主宰，可是又找不到任何迹象。它的运作十分准确，却又看不见任何的形象，它是真实而且无形的。庄子在此用“真宰”比喻老子所说的“道”。

庄子除了思考这个超越天地的真宰之外，他也想到了人的内在是否也有个无形主宰呢？同样出自《庄子·齐物论》：“其有真君存焉！如求得其情与不得，无益损乎其真。”意思是说，身体内应该有个真正的君主存在啊！不管我是否能够了解它的实际情况，都不增加或减少它的真实。庄子笔下的“真君”，不正如佛家所言的“自性本心”，也就是不生不灭的“真常佛性”吗？

唐朝马祖道一禅师，是六祖弟子南岳怀让的学生。由宋朝僧人道原汇编的禅宗典籍《景德传灯录》记载马祖道一曾语：“若欲直会其道，平常心是道。谓平常心无造作、无是非、无取舍、无断常、无凡无圣。”马祖道一只用“平常心”三个字，就对“道”下了一个直截了当的定义。一个人不管在日常的行住坐卧，还是待人接物，无一不是道的体现，重点即在平常心；所谓“平常心”是没有丝毫的造作，也不会产生是非、取舍、断常、凡圣的对待分别，而是以一颗自然无为的心，平静清晰地看待人间一切事理。

10. 动用三十六对，出没即离两边

名句的诞生

先须举三科法门^①，动用三十六对^②，出没即离两边，说一切法莫离自性。忽有人问汝法，出语尽双，皆取对法，来去相因，究竟二法尽除，更无去处。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 三科法门：阴、入、界。阴是五阴（或五蕴），即“色、受、想、行、识”。入就是十二入，即外六尘“色、声、香、味、触、法”，和内六门（六根）“眼、耳、鼻、舌、身、意”。界就是十八界，即“六尘、六门、六识”。六识的生起，就是因为六根接触六尘。

② 三十六对：包括三十六组相对的概念，这方法的用意就在“破执”。有外境无情五对：天地、日月、明暗、阴阳、水火。有法相语言十二对：语法、有无、有色无色、有相无相、有漏无漏、色空、动静、清浊、凡圣、僧俗、老少、大小。自性起用十九对：长短、邪正、痴慧、愚智、乱定、慈毒、戒非、直曲、实虚、险平、烦恼菩提、常无常、悲害、喜嗔、舍慳、进退、生灭、法身色身、化身报身。

语译：说法应先举述三科法门，动用三十六相对法，出没于相对而同时即离却对立的两边，切不可说任何一切法而背离的自性！如果有人忽然向你问法，要运用相对的语句，出入彼此，相互为因。最终，对立两边都要去除，没有任何可执著之处。

名句的故事

这节课可是来自慧能所开的师资特训班。慧能召集了未来可独当一面的徒弟们，叮咛他们说法的诀窍，除了再次提醒“不离自性”的基本要旨，更透露了“破执”的教学方法。也就是用二元对立的概念来阐述“中道不二”。这三十六对包括了三大范畴无情外境、语言名相和心理作用，用得好就能贯通一切经法。与人言谈时，在两边中如明暗、清浊、邪正出没，明了两边互相为因。

举例来说，会有丑的概念是因为有美的概念存在，若没有美的概念，也就没有丑这回事。这些相对的概念就如《杂阿含经》在谈缘起的概念所言：“此有则彼有，此生则彼生；此无则彼无，此灭则彼灭。”相对的概念也因对立的彼方而存在，不可能只有单边存在。因此慧能说如果有人问：“什么是暗呢？”就回答：“明就是因，暗就是缘，光明没了就黑暗，黑暗没了就光明；以光明来显现出黑暗，以黑暗来显现出光明，以明暗两边的来去相互为因，就是无所着的中道了。”

使用这个对法的方法就是：“若有人问汝义，问有将无对，问无将有对；问凡以圣对，问圣以凡对。”慧能岂好辩哉？这不是慧能爱抬杠，爱唱反调，而是

要提醒我们自身的认识和感觉都有所偏颇。只有了解到这一点，才能有所超越。佛家反复玩着否定再否定，要点出的就是我们认识的局限——我们对语言、对二元概念的迷思。因此他也点醒了所谓“不立文字”的“文字”二字，也是文字。借由否定再否定，才能“离两边”，也因无所措手足，才能达到“更无去处”的当下体悟。一旦理解慧能防止人们执著于有无、是非等两边的苦心，我们也就不用执著是三十六对法，还是七十二对法或八万四千对法了！

历久弥新说名句

慧能所谓的三十六对法这种双重否定的语句，在佛经中随手拈来皆是，如“不……”或“非……”最知名如《心经》：“不生不灭、不垢不净、不增不减。”影响禅宗深远的《维摩诘经》：“不住于相，亦不住于无相，为人不二法门。”《华严经》：“一不住生死，二不住涅槃。”即是大乘佛教的精神“烦恼即菩提”看似对立的观念，却画上了等号。佛教中还有的“八不”，即出自龙树的《中论》：“不生亦不灭，不常亦不断，不一亦不异，不来亦不去。”这些都是《金刚经》所说的“应无所住而生于心”，也就是慧能说的“即离两边，更无去处”。

和慧能因缘密切的《金刚经》更是充满这种绕口令的句子：“如来所说法，皆不可取、不可说，非法、非非法。”“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。”《楞严经》中佛陀问阿难真心在哪里？阿难的每个答案在佛陀的反问下都露出破绽，阿难给了七次不同的答案，最后一次阿难说：“既不在内，亦不在外，不在中间，俱无所在……”结果还是不周全。这种师生间一问一答的往返，真煞煞人吧！

慧能以后的禅师，常运用“文不对题”、“答非所问”让门徒不再攀附语言而被语言所转，所谓“我若东道西道，汝则寻言逐句。我若羚羊挂角，汝向什么处扪摹？”因此禅宗的徒子徒孙，也不会死守着禅师的“说法”，例如面对慧能知名的“不是风动，不是幡动，是汝心在动”，《雪岩祖钦禅师语录》说：“祖曰：

仁者心动。错！”说祖师错，就是在破死守着六祖“文字语言”的人。仰山的徒弟妙信禅尼在面对其他行脚僧为了“风动幡动”的问题争论不休时，也说出“既不是风动也不是幡动，怎可以心动”？禅宗这种教育模式和思维方法就连当代西方哲学家都为之惊艳、为之赞叹呢！

11. 来去相因，成中道义

名句的诞生

设有人问：“何名为暗？”答曰：“明是因，暗是缘，明没则暗。”以明显暗，及暗显明，来去相因，成中道义^①。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 中道义：不落于两边，圆融无碍，即是中道。离于互相对立的两边，连中亦不要，即是不二的胜义。

语译：假设有人问：“什么叫做黑暗？”就回答说：“光明是起因，黑暗是缘起，光明消逝，才有黑暗的降临。”用光明来彰显黑暗，用暗来对比光明，一来一去，互为因果，便证成中道本义。

名句的故事

慧能在圆寂前早有预感，一天召唤十大弟子，交代发扬佛法之事。他强调，若遇人询问佛法，就举双双对对的事物，以说明因缘依存关系，最终则完全泯灭二相的分别。于是“来去相因，成中道义”，达至中道圆融之境地。

对于中道的观念，早自二、三世纪般若宗的代表人物龙树菩萨所作之《中论》，开头即有“不生亦不灭，不常亦不断，不一亦不异，不来亦不出”四句偈语，这便是有名的“八不中道”。般若宗讲空，即从体性上而言“当体即空”，透过荡相遣执（荡去分别相，化遣执著）来破世俗的对立面以达到“空”的境地。《中论》另一偈又说：“因缘所生法，我说即是空。亦为是假名，亦是中道义。”其中的因缘，即承“八不中道”所否定的分别相而来，所以才要提出“空”的观念。但这个“空”是抒意字，不可执著，所以既是文字假名，亦是所谓的中道义。如此观念发展到了智者大师的天台宗，以“空”、“假”、“中”为圆融三谛，主张“即空即假即中”，从“空”而落于“假”以明“中”，但非在“中间”，而为“不但中”，终于明白了此“中”的最重要义，后来又于禅宗一再地彰显出来。

历久弥新说名句

晚清时期，中国商品经济的发展正值高峰，一位伟大的商人于是诞生，他就是胡雪岩。胡雪岩 1823 年生于徽州，十二岁时因为父亲过世，迫于生计，只好到杭州的钱庄当学徒。由于他聪明机敏，能说善道，很受东家赏识，不久就被分管到“外场”，从事联络客户、放款和兜揽存款的业务。一次，胡雪岩偶遇寄居杭州的王有龄，见其谈吐不凡，于是干冒风险将一笔讨回的五百两银子送给王有龄入京谋求官职。王有龄发迹后，胡雪岩便依靠关系，利用支借的二十万两白银，开办皇康银号，从此开始了他亦官亦商的传奇生涯。

胡雪岩凭借王有龄的关系，生意愈做愈大。然而在同治元年对太平军的

一场战役，王有龄死守杭州，上吊自杀。于是胡雪岩转依左宗棠，更把原来受王有龄委托采买的一批粮食转送给左宗棠当见面礼，自此两人展开长达二十年的合作和交往。往后十几年，胡雪岩一度濒临破产，还吃了官司，全赖左宗棠才得以扭转局势，事业更如日中天。由于和左宗棠互信互助，清廷授予他布政使衔（等同于三品官阶）、赐二品红顶戴、穿黄马褂、紫禁城骑马等荣誉。这是何等风光！胡母七十大寿，李鸿章等大臣送礼致贺，慈禧更颁旨加封。

当时洋商由于蒸汽机的发明及其在丝织业中的运用，对于中国生丝的需求量极大。胡雪岩对于洋商控制市场，华商无力相竞争的情况，十分不满。于是在1882年新丝一上市，便出资两千万两，派人将江浙一带的新丝全部买下。不料这时左宗棠在朝廷的地位动摇，特别对于新疆议题和当朝重臣李鸿章意见分歧。于是李鸿章的心腹便在官场上不断放出对胡雪岩不利的负面消息。谣言四起，胡雪岩的钱庄立刻出现挤兑人潮，两周内，四十四家分行宣布倒闭，不久光绪更下旨查抄胡设于北京的钱庄，关闭所有的分行，并革除顶戴，将他捕拿治罪。命令未达杭州，胡雪岩忧愤而亡。

纵观胡雪岩一生，衰极而盛，盛极而衰，最后徒留遗憾，终归虚无。衰与盛、贵与贱，成与败，这些看似相反的结果，若追溯本源，其实只是一场空，就连身后的遗骸，也将伴随时间消逝。深明此义的禅宗，便由是证成了中道之理。（参考《历史月刊》第二三四期（2007年7月）中李珍《红顶商人胡雪岩的官商之道》）

12. 其法无二，其心亦然

名句的诞生

其法无二^①，其心亦然。其道清静，亦无诸相。汝等慎勿观净，及空其心。此心本净，无可取舍。各自努力，随缘好去。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 无二：又称为“不二”，即“离两边”。指对一切现象应无分别，或超越各种对立区别，是佛教的认识论与方法论。经典《中论》等总结般若思想，以“不生亦不灭”等“八不”表明法性之本质，称为中道观。

语译：佛法无二无别，心也是如此。佛道本来清静，也没有诸种差别，你们切勿偏着“观净”和偏落“空其心”！自心本来清静，没有可以执取或舍弃的。你们各自努力，随因缘好好地去修行！

名句的故事

这是六祖徒众知道大师不久住世，因法海上座问：“和尚入灭后，衣法当付何人？”六祖说了给门下两首偈“吾本来兹土，传法救迷情；一花开五叶，结果自然成”和“心地含诸种，普雨悉皆萌；顿悟华情已，菩提果自成”后，接着说出“其法无二，其心亦然……各自努力，随缘好去”。这是充满勉励的临别之言，也就是要众门徒不要再执著于交付衣钵的法脉传承，重点在正法的传承。

什么是正法呢？佛法没有二法，也就是没有三乘、四乘之分，心也是如此。

“其道清净，亦无诸相。”这精神贯穿整部《六祖坛经》，如《行由品》：“菩提自性，本来清净，但用此心，直了成佛。”如怀让禅师和六祖的对话中，六祖问他：“还可修证否？”他回答：“修证即不无，污染即不得。”六祖说：“只此不污染，诸佛之所护念。汝既如是，吾亦如是。”

至于“观净”法门则是神秀的方法，神秀的徒弟志诚说：“师父常教大众住心观净，常坐不卧。”六祖说：“住心观净，是病非禅，常坐不卧，于理何益！”于是慧能大师说偈云：“生来坐不卧，死去卧不坐，一句臭骨头，何为立功课。”为何不需观净，因为此心本净，执著于观净，反而有了净垢的分别心。

为何不要“空其心”？来参礼六祖的智常比丘，因为大通和尚，也就是神秀跟他说：“汝之本性，犹如虚空；了无一物可见是名正见，无一物可知是名真知。”他依旧未解，特来请教慧能。慧能说神秀所言由存见知，也就是“空其心”仍只是方便说。慧能对弟子的期许，又是最后的叮咛，当然不会只停留在方便的教法！

历久弥新说名句

在《维摩诘所说经》中文殊师利问维摩诘：“我等各自说已，仁者当说何等是菩萨入不二法门。”时维摩诘默然无言。文殊师利叹曰：“善哉善哉！乃至无有文字语言，是真入不二法门。”不二，就是英文的“non-duality”，非二元论，这不是所谓“唯一”的同义词，意指所谓二者的区别或对立并不成立，可能显示的意思在于：找来找去却找不到真正的区别或对立的本身。文字语言是概念，翻开字典，你要了解一个字的定义，常常是透过区别，或是对立相反的概念来了解。那么怎么个“不二”呢？

例如：烦恼和菩提，一为染污，一为清净，看似对立，但是怎么看待大乘佛教所说的“烦恼即菩提”？想想看，你若没有菩提，就没有觉性，也就没有觉受，

那就跟石头一样无知无觉，怎会有烦恼的感觉？在你感受到烦恼的同时，便彰显了你觉性的存在，所以说“烦恼即菩提”。更何况烦恼无自性，若离我执，无有受者，还有什么烦恼可得呢？苦乐不二，这就是佛法的修行！

释迦牟尼传法偈说得很清楚：“法本法无法，无法法亦法；今付无法时，法法何曾法。”很高级的绕口令吧！一切万法虽名为“法”，然而其本来面目实是无可分别的，无有一法可立。虽然没有一法可立，但万物万法的运行依旧进行。今天我把不能言诠、无有方所的“无”法教导给你时，你学到了什么？何尝得到什么可计量，分别的“法”或“无法”啊！因为“法”若有所立，就是能立与所立的对立，就成了二法，就不是“不二”了！

13. 自性若悟，众生是佛

名句的诞生

自性若悟^①，众生^②是佛^③；自性若迷，佛是众生。自性平等，众生是佛；自性邪险，佛是众生。汝等心若险曲，即佛在众生中；一念平直，即是众生成佛。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 悟：觉晓、理解。

② 众生：指一切有情、假众缘而有形相生命体。《大乘义章》卷第六：“依

于五阴和合而生，故名众生。”

③ 佛：即佛陀的简称，指觉者或智者，即有大智慧、能自觉、觉他、觉行圆满者的意思。

语译：如果能够体悟自身的佛性，那么众生就是佛；自性若是被遮蔽了，则佛也就成为众生。能够体认自性平等无二，那么众生是佛；如果心性阴险邪曲，则佛也就变成了众生。你们的心性如果是阴险邪曲，那么就是将佛处在众生之中；但如果能够怀着平等正直的心念，即使是众生也能成佛。

名句的故事

唐玄宗先天二年（公元 713 年）八月三日，六祖慧能在国恩寺参加斋会后，对众门徒说道：“请大家依照座位坐下，现在我就要与你们告别了。”弟子法海问道：“请问您将留传哪一种佛法，使后代迷失的人可以见到佛性呢？”六祖回答：“你们仔细听着：如果能够认识到众生都是五蕴会合的假象，那么就是佛性的显现，所以，只要能够识破内心众生的假象，就可以悟见自心的佛性。若能悟得自身的佛性，则众生就能成佛；若是遮蔽了自身的本性，则佛就是众生了。现在我留下一首《自性真佛偈》，如果懂了这首偈诗，就能自己悟见本性，修成佛道。请你们好自珍重！我去世以后，请不要像世俗的人一样悲伤哭泣，接受别人的吊唁，如果身穿孝服，那就不是我的弟子，也不合于正确的佛法。”这天夜里三更时分，六祖便溘然而逝。

五祖传法于六祖时，说道：“如果能够认识自己的本心，发现自身的佛性，那么就是佛门中所称的丈夫、天人师、佛。”这就是禅宗的顿教法门，所以六祖说：“我所说的佛法，就好像春天的及时雨普降大地，滋润万物；而你们自身的佛性，就好像种子，遇到春雨的滋润，便能一一发芽生长。”

历久弥新说名句

有几位法师来到越州拜见大珠慧海禅师，问道：“想请教一个问题，禅师愿意回答吗？”慧海便说：“深潭映现月影，随人任意观摩。”法师问道：“什么是佛？”慧海却反问道：“清潭水中映照的形貌，不是佛又是谁？”水中映照的形貌是谁呢？当然可能是众生呀！

有个修行的人问越州大珠慧海禅师：“即心即佛，哪一个是佛？”慧海回答：“你怀疑哪一个不是佛，指出来看看！”对方却无言以对，慧海又说道：“如果通达觉悟了，则遍地都是佛；如果不能体悟，那么就永远与佛相背离。”

有位法师平日以讲述《金刚经》来引渡众人，越州大珠慧海禅师问道：“《金刚经》中说：‘若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。’请你说说看：哪个是如来？”那法师说不上来。慧海说道：“你讲了这么多遍的《金刚经》，却还不认识如来！”那法师说道：“请禅师慈悲为怀，开示教诲。”慧海便说：“所谓如来，就是诸法如义。怎么会忘记？”那法师说道：“是诸法如义呀！”慧海问道：“是？还是不是？”那法师便回答：“经文上说得很清楚，怎么会不是呢？”慧海便反问道：“请问你是否真实？”那法师回答：“真实。”慧海又问：“那木石是否真实。”那法师回答：“真实。”慧海再问：“那么你的真实是否与木石的真实相同？”那法师回答：“相同的。”慧海便说：“既然如此，你和木石又怎么区别呢？”那法师无言以对。法师局限经文的讲解，却忽略了观照本心，虽然人与木石俱为真实，但何者才能明心见性呢？法师不能区别两者的差异，是被自己遮蔽了。

襄州王敬初曾经问一个僧人：“一切众生都有佛性吗？”那僧人回答：“都有。”王敬初便故意指着壁画中所画的一只狗问道：“这个也还有佛性吗？”那僧人却无话可答，王敬初便自己代他回答说道：“被咬着了罢！”僧人只知众生有佛性，却不知明心见性更为重要，反而被壁画中的图像所束缚住了，可见仍未通达，所以王敬初才会说他被咬着了。

第
一
篇

佛法在世间，
不离世间觉

——
禅在人间

14. 佛性本无差别，只缘迷悟不同，所以有愚有智

名句的诞生

菩提般若¹之智，世人本自有之，只缘²心迷不能自悟；须假³大善知识⁴示导见性。当知愚人智人，佛性本无差别；只缘迷悟不同，所以有愚有智。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 般若：能证悟空理的智慧

② 缘：因为

③ 假：凭借

④ 知识：认识的人或朋友 大善知识：指深明佛法，能够指导他人学习的高僧或善性大德

语译：菩提般若的大智慧，是世间每个人本身就具有的，只是因为心灵迷惑而不能领悟，所以必须借由学识广博精深的大善知识引导，来明心见性，体会佛法的存在。要知道，世间的愚人或智者，他们心中的佛性并无差别；只因当下心的迷惑或开悟不同，所以才有愚痴和智慧的分别

名句的故事

当初慧能因为听见别人诵读《金刚经》，顿时便开悟，立即辞别亲人前往蕲州黄梅县，礼拜五祖弘忍法师。后来慧能继承五祖衣钵成为六祖，在大梵寺

讲堂升座弘法。弘法的第二天，韦刺史代表会众向六祖请求开示，请他进一步讲演佛法。慧能于是登上法座，对众人说道：“现在请大家祛除杂想妄念，澄净心思来念‘摩诃般若波罗蜜多’。”接着才继续向大家说，每个人心中本就存有能使自己觉悟佛道的大智慧，只是因为有的人心灵被迷惑遮蔽了，自己不能悟得，需要依靠别人的指点来发现佛性而已。因此他要为大家演说“摩诃般若波罗蜜多”的道理，以心灵的大智慧渡越到清净自在的彼岸，使众人都能体会到佛性的智慧，见性成佛。

历久弥新说名句

六祖慧能的弟子慧忠禅师，先后受到唐代玄宗、肃宗及代宗等的礼遇，世称南阳国师。他在年少时，曾急迫地求法于某位禅师，想要出家，但禅师回答他：“在我门中，只有银轮王的嫡子、金轮王的孙子这样的神仙人物才能够继承法嗣，而不损坏我宗门风气。你只是个牛背上长大的野孩子，怎么能够入我门下呢？”慧忠禅师回答他：“是法平等，无有高下。那得有这个言词，障于某甲善心？”意思是万物乃平等而没有高低分别的，如何用这样的话语，来拦阻我的向善之心呢？法真禅师也曾经反问：“难道只有老和尚才是大善知识吗？世间的众生都是啊！只是因为他们尚未顿悟而已，不能说他们心中没有佛法。”

《六祖坛经》中主张人人都有佛性，只是尚未发觉而已。除了本篇名句之外，还说：“法即无顿渐，迷悟有迟疾。只此见性门，愚人不可悉。”本来佛法就没有顿悟和渐修的分别，但是对于迷人，就要教他渐修的法门，对于智者，就可给他顿悟的提示。所以痴迷的人修得佛法的速度就慢一点，根性利者就开悟得快些。给予不同的引导方式之后，“愚人忽然悟解心开，即与智人无别”。

15. 凡夫即佛，烦恼即菩提

名句的诞生

凡夫即佛，烦恼即菩提，前念迷^①即凡夫，后念悟即佛。前念著境^②即烦恼，后念离境即菩提。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 迷：惑乱。

② 著境：指受外在环境所迷惑。

语译：正邪善恶，全在于一念之间。因此，凡夫就是佛，烦恼就是菩提。前一个念头迷就是凡夫，后一个念头悟就是佛；前一个念头惑于外在环境就是烦恼，后一个念头不为外在环境所惑就是菩提。

名句的故事

“顽石之中往往蕴藏着质地美好的玉石，品性高洁的莲花则是从淤积的烂泥中生长。要知道，只要能在烦恼处领悟就是菩提。”（《五灯会元》卷十六）

在南北朝时期，佛陀跋陀罗和舍耶两位印度僧人前来中国传佛法，他们所传的法是不生、不灭的念佛心印。但是，当时中国尚不能接受这样的观念，因为那时候的佛法都属于渐修的法门，不认为每一个人都能成佛。所以佛陀跋陀罗和舍耶宣讲“人人都能成佛”的道理，无法见容于当时的佛教界，于是

就被驱逐出境。当时，佛陀跋陀罗觉得很颓丧，千里迢迢从印度到中国来传佛的心法，结果不但佛的心法没传成，而且还被驱逐出境。这时候忽然想起庐山有个慧远大师，深受当地政权的庇护，于是两位尊者便去找慧远大师传法。

慧远大师听说佛陀跋陀罗传的是佛的心印，就立刻请佛陀跋陀罗前来讲示。佛陀跋陀罗把手举起来，说：“你看我的手，一撑开是手掌，手一屈就是个拳头，拳头一撑开又是手掌，手掌反过来是手背，手背翻过来又是手掌，手掌一屈又是拳头，你看这个快不快？”慧远大师一看，说：“这个当然很快！”佛陀跋陀罗接着说：“我还有一个东西比这个更快。”慧远大师心想：“比这个更快的东西一定是诸佛的心印。”就请佛陀跋陀罗赶快说明。佛陀跋陀罗说：“烦恼即菩提！”这时慧远大师一听当下就开悟了。

历久弥新说名句

“凡夫即佛，烦恼即菩提”意思是说凡夫与佛的分别，就在心念的迷悟，如果能够不执著，顺着自己的遭遇而改变心境，便可以断绝烦恼，达到菩提的境界。“凡夫即佛，烦恼即菩提”在原来的文句里，只在表达一个概念。但是在日常的语言应用上，比较常提到的则是第二句的“烦恼即菩提”。

当我们在安慰遭受挫折，面对困境的朋友时，常会对他说“失败为成功之母”、“塞翁失马焉知非福”，或者“烦恼即菩提”等语句来勉励受挫的人。因为，虽然一时遭遇挫败，但这个挫败可能带给你深刻的教训，而累积通往成功的踏脚石，可以说此时的危机即是转机，未来仍然可以化危机为转机。

英国的前首相丘吉尔，在二次世界大战期间带领英国对抗纳粹德国，取得最后的胜利，在政治上有很高的声望。此外，他还是个文学家、演说家。

在他年幼时有学习障碍，是失读症的患者，想拼个单字都非常吃力，说话结结巴巴并且口齿不清，他的父亲甚至以为他是个白痴，他的语言老师也给他最低的分数。但在成长的过程中，丘吉尔从来不自怨自艾，反而以“自暴隐

私、获取利润”的正面思考予以应对，让他可以借着写稿出书度过艰困的日子，并且成为畅销书作家和演说家。他的作品《第二次世界大战回忆录》，荣获一九五三年诺贝尔文学奖，更令他闻名于世。

丘吉尔曾经有句名言：“如果我们敢向危险挑战，危险就会减低一半。”这句话的意思，就是正视你的困难。如果我们能勇敢面对自身遭受的困难，或者正视自己的缺点，那么“烦恼即菩提”，危机也可化为转机。

16. 无住无往亦无来，三世诸佛从中出

名句的诞生

善知识！摩诃般若波罗蜜^①，最尊最上最第一。无住无往亦无来，三世^②诸佛^③从中出。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 摩诃般若波罗蜜：梵语，“摩诃”是大的意思。“般若”是通达真理的无上妙慧。“波罗蜜”是到彼岸的意思，也就是证悟，或作“波罗蜜多”。

② 三世：指过去、现在、未来。

③ 诸佛：指十方一切佛。

语译：诸位好朋友啊！摩诃般若波罗蜜是最尊贵、最高上、最第一的佛法。

无所住处、无所去处，也无所来处，过去、现在、未来十方一切佛都是因般若波罗蜜证悟的。

名句的故事

这是慧能在猎人队避难十五年后再现江湖弘法的第二天，地点是在广州法性寺，印宗法师正式帮他剃度受戒，也因此是他首度以出家身份升座说法。在韦刺史의 请益下，他一开讲就告诉在场大众“请大家清净自心念‘摩诃般若波罗蜜’”。无须意外，慧能就是因为偶闻《金刚经》而开悟，因此千里迢迢到黄梅拜五祖弘忍为师。而《金刚经》就是谈“摩诃般若波罗蜜”的大部经典中，最为人所熟知的。经中说：“佛告须菩提。是经名为‘金刚般若波罗蜜’。”另一部最多人诵读的经典《心经》，也是谈般若智慧，全名就是《般若波罗蜜多心经》。因此慧能才会说“最尊最上最第一”。

玄奘所译的六百卷《大般若经》谈的就是“摩诃般若波罗蜜”，经中说：“甚深般若波罗蜜多，能生诸佛，是诸佛母，能示诸佛世间实相。”就是说，诸佛之所以了悟世间时相，就是因为“般若波罗蜜”。《心经》也这么说：“菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。”不管是菩萨或是三世诸佛，都是因为修习般若波罗蜜多，而和凡夫境界不同。

《心经》首句：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。”道出了修习般若波罗蜜多法门，就可以直观空性，了知系缚于生死的原因，因此能够救度众生。“故知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。”明白这个法门的厉害了吧！这也是为什么要称为“摩诃”，为什么慧能首次升座就谈般若智慧，因为这个智慧极广大极深奥呀！

历久弥新说名句

《金刚经》云：“如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。”慧能這句“無住無往亦無來”應是來自《金剛經》的启发，這也是如來這個名字的由來。你也许会问：“那為何不稱為‘如去’？”有何不可？禪師會告訴你不過是個名字罷了！

《大般若經》中有一則故事，是關於薩陀波闍菩薩赴東土向曇無竭菩薩求學般若的故事。薩陀波闍一見到曇無竭，就說明自己來找菩薩的種種因緣，並詢問路上一直在思考的問題，也就是“佛從何來，去至何處”。曇無竭菩薩說：“空本無所從來，去亦無所至，佛亦如是；無想本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。”曇無竭菩薩的解釋和《金剛經》所說的如來有異曲同工之妙。下次再有人問你：“你打哪兒來？”你會怎麼回答？你的回答就說明了你是凡夫或是如來。

龍樹《中論》的八不：“不生亦不滅，不斷亦不常，不來亦不去，不一亦不異。”其中的“不去亦不來”也是“無所從來，亦無所去”的另一個版本。《佛說老母經》：“人生老病死，無所從來，去亦無所至。色痛想行識，無所從來，去亦無所至。眼耳鼻舌身心，無所從來，去亦無所至。地水火風空，無所從來，去亦無所至。”其實就和《心經》的“是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界，乃至無意識界”一樣，“無所從來，去亦無所至”就是《心經》所說的“空”。慧能的“無住無往亦無來”談的就是“無所住”，也就是不執著。

當代的佛教僧人似乎很喜欢“無所從來，亦無所去”。宣化上人曾作了一首《長白乞士偈》，最後兩句“無去無來無現在，亦無南北與東西”，就是“無來無去”的另一個變奏，除了“來去”，還加上了“東西南北”。想想看，还有什么可能的變奏？“無錢無借亦無還”？這可能會吓死銀行或地下錢莊。“考試無PA無當，亦無所謂？”做老師的可能要忧心忡忡了！台灣當代的高僧廣欽老和尚也用閩南語說過一句名言：“無來也無去，來去無定志。”听起来很轻松上口，失恋、考試考坏或是心爱的宝贝摔坏时，若做得到，就是行“摩诃般若波罗蜜”。当然，想琵琶别抱的人，就找到好借口了！

17. 不悟,即佛是众生;一念悟时,众生是佛

名句的诞生

不悟,即佛是众生;一念悟时,众生是佛。故知万法尽在自心,何不从自心中顿见真如本性?《菩萨戒经》云:“我本元自性清净,若识自心见性,皆成佛道。”

——《般若品》第二

完全读懂名句

语译:不觉悟,就是佛也会成为众生;一个念头觉悟,众生就成为佛。由此可知万法都在自己心里,为什么不从自己心中顿悟见真如本性!《菩萨戒经》说:“我的自性原本就是清净无染的,若识自心见性,就都能成就佛道。”

名句的故事

释迦牟尼佛在成佛前,为印度迦毗罗卫国净饭王的太子,名为悉达多。据说他的母亲梦到有一只白象钻入她的腹中,她从梦中醒过来,就怀了孕。后来“白象入胎”这个美丽的传说,一直在印度古国流传着。

悉达多生长于王宫富贵之家,从小受到许多关爱和庇护,虽然生长于高墙深院的王室宫廷,可是悉达多那慈悲的心灵,仍时时感受到人世间生老病死等种种苦恼。在二十九岁时,他看清了人世间浮华背后的虚幻,毅然放下了将要承继的王位和贤妻幼子,舍弃世间一切的荣华富贵,显赫权力,而进入山

林修行，历经六年，悟得缘起法。

在雪山苦行修道的时候，一天只吃一棵芝麻、一棵麦子的果实。全身骨头都显露于外，活像一具活骷髅。后来忽然醒悟，如果这样成道，后世将以为要成佛就必须苦行，这是个误解，所以他放弃苦行，起身在河边沐浴。在水中沐浴后他几乎起不来，身体衰弱地攀着一根树枝才从水中走出来。出来之后，有一个从旁经过的牧女给他喝些牛奶，体力就恢复了。于是发誓在菩提树下解决问题。

到了腊月初八时，抬头看见天上的明星，这时候大彻大悟，一切问题解决了。他在悟道之前，曾遍访印度所有的一切外道诸师，他很快就学会师父传授的一切，但都认为不是究竟之道，不彻底呀！所以只有自己来修证。当看见明星悟道之后，一切问题都粉碎了。他惊呼：“奇哉！奇哉！一切众生皆具如来智慧德相，唯因妄想执著不能证得。”一切众生，不但包括我们所有的人，猫、狗，甚至苍蝇蚂蚁，以及地狱中的众生都在内呀，所以叫一切众生。如来是佛的十号之一，从如而来。一切众生都有同如来一样的智慧，只是因为众生妄想执著所以不能了悟。

历久弥新说名句

“不悟，即佛是众生；一念悟时，众生是佛。”说明众生原具有佛性，只是因为虚妄执著而不能了悟，识得自性。所以，慧能大师说“佛法不离世间”，如果离开世间而另寻佛法，就像找寻长了角的兔子一样不可能。

《碧岩录》曾记载：有个信徒问汾山禅师说：“什么是道？”禅师回答：“无心是道。”信徒说：“无心是道，我不会啊！”禅师说：“你去问会的人。”信徒说：“谁是会的人呢？”禅师说：“不是别人，就是你自己。”所以“求人不如求己”，我们在“迷”的生活里要觉悟，当然一定要靠自己。

明朝的公安三袁，袁宗道、袁宏道、袁中道三兄弟，在小品文上相当有造

诣，三个人对禅学也都相当有研究。袁中道曾在《传心篇序》中写道：“离人心，则道心见矣；道心见，则即人心皆道心矣。见道心故谓之悟，即人心皆道心则修也。悟到即修到，非有二也。圣贤之学，期于悟此道心而已矣。此乃至灵至觉，至虚至妙，不生不死，治世出世之大宝藏焉。”在文中也表现出袁中道的参禅向佛具有一定的目的性，虽未必是想成佛涅槃，但是就将它当作一帖修身养性、抚慰心灵的良药，这也是晚明时期文人学佛参禅的共同倾向。

18. 离世觅菩提，恰如求兔角

名句的诞生

佛法在世间，不离世间觉；离世觅菩提，恰如求兔角^①。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 兔角：比喻不可能有的东西。

语译：佛法 and 大自然运作的法则，本来就存在于世间，所以要能得到佛法的觉悟便不能离开世间；若是远离世间，到深山枯坐去寻求悟得菩提之道，那就像是妄想在兔子头顶上找角一样不可得。

名句的故事

六祖慧能在大梵寺讲法，其中讲述了一篇《无相颂》，用来说明顿教的道理，并要众位必须诵读牢记，不管是在家修行，或者出家为僧，都一定要谨记并依循这篇偈语修行，因为“若不自修，惟记吾言，亦无有益”，若不亲身实践，而只是记住言辞诗句，那么便一点益处也没有。慧能希望众生听闻讲述之后，当下便能见法成佛，果然当时在座听法的韦刺史以及其他僧俗大众，听完慧能说法之后，无不领悟，便一齐向慧能行礼，叹息说：“善哉，何期岭南有佛出世。”想不到岭南这地方竟然还有活佛能启悟大家。

佛经中常用“兔角”来比喻不可能存在的事物，除了这则名句中提到的之外，《楞伽经》中也说：“但言说妄想，同于兔角。”兔子头上长犄角，也常与乌龟背上长毛并提，如《楞严经》中说：“无则同于龟毛兔角。”《智度论》中也说：“有佛法中方广道人言，一切法不生不灭，空无所有，譬如兔角龟毛常无。”又说：“又如兔角龟毛，亦但有名而无实。”

“离世觅菩提，恰如求兔角”这两句诗，便是出自慧能说法的《无相颂》，意思是要修行者体悟自身的本性，而且须不离世间。因为佛法也就是世间法，是在世间而出世间的法，是不离世间一切的般若智慧，所以佛法必须在世间求得。《荷泽神会禅师语录》中有：“若在世間即有佛，若无世間即无佛”的句子，便与这两句的意旨相同。

历久弥新说名句

《祖堂集》中，有一则著名的公案。行思禅师是六祖慧能大师的首座弟子，得法后住在江西吉安南边的青原山讲道，形成南宗两大系之一的青原系。有一次，僧徒问他：“什么是佛法大意？”行思禅师说：“庐陵米作么价？”问佛法大意，为什么用庐陵米何价来答？

同样的,《祖堂集》中又记载,牛头宗道钦禅师的弟子道林禅师,因曾栖止在浙江绍兴东南边秦望山的古松树上,因此世称为“鸟窠和尚”。一次他的侍者来辞行,道林禅师问他今后打算到哪里去?侍者回答要到各地去学习佛法。禅师回答他:“若是佛法,我这里亦有小许。”侍者还不明白,问:“您的佛法是什么?”禅师便从衣服上抽出一根棉絮给他看,侍者立即就领悟了。

这两则要讲述的,其实都是同一个道理。禅法本来就难以用言语叙说,多少人长年的修行,苦苦追寻佛法的真理,但却不知佛法其实就在眼前,真实地体现在日常生活的每一件小事上,近在身边。

19. 世人性本清净,万法从自性生

名句的诞生

何名清净^①法身佛?世人性^②本清净,万法^③从自性生。思量一切恶事,即生恶行;思量一切善事,即生善行。

——《忏悔品》第六

完全读懂名句

① 清净:远离世俗一切纷乱和烦恼。《阿毗达摩俱舍论·十六》:“暂永远离一切恶行烦恼垢,故名为清净。”

② 性:本性,即每一个人本身所具有的佛性。

③ 万法：指物质与精神上的一切事物、活动。

语译：什么叫做清净法身佛呢？世人本身所具有的佛性，本来是清净无染的，万般的物相都是从这佛性中产生。想着任何罪恶的事，就会产生罪恶的行为；想着任何善良的事，就会产生善良的行为。

名句的故事

六祖慧能来到曹溪宝林寺后，广州、韶州等学者、百姓都聚集到曹溪山听讲佛法。其中有位寿州安丰的僧人智通，因为阅读《楞伽经》千余遍，却仍然不懂三身及四智的含义，因此向六祖请求解说其中的义理。

六祖为他解惑说道：“三身是指：清净法身，就是你本来具有的佛性。人本身所具有的佛性，本来是清净无染的，万般的物相都是从这佛性中产生；圆满报身，就是你所具有的般若智慧，好比一盏佛灯可以照破千年的迷失黑暗，佛性的智慧则能够断除万年的愚痴；千百亿化身，就是你修持佛法所得的神变行为，如果不执著世间一切事物，那么人的本性是呈现虚空的状态，一旦起心动念，就会有所变化，譬如想着做坏事，那么自性就会化为地狱等。所以，这三身都是由自性中产生的，不是向外取得，只要了解三身不离本性，那么就可以获得佛的四种智慧：大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智。”智通听了恍然大悟，当下便体悟本性与般若智慧，于是立刻呈上一首偈诗表示心得：“三身原我体，四智本心明。身智融无碍，应物任随形。起修皆妄动，守住匪真精。妙旨因师晓，终无染污名。”

历久弥新说名句

鸠摩罗多尊者来到中天竺国，遇见闍夜多。闍夜多问尊者：“我的父母平

日信奉三宝，却时常被疾病缠身，所有的营生都不能如意；而我的邻居是个屠夫，身体却很强壮，生意也一直很好，这是为什么呢？为什么邻居这么幸运，而我家又犯了什么罪过？”尊者回答：“这又有什么值得怀疑的啊！况且善报应有三时的分别。一般人只见到仁厚者夭亡、强暴者长寿、叛逆者吉祥、行义者遇凶，便认为没有因果，以为罪福报应都是假的，却不知报应如身体的影子、声音一样相随不离，没有丝毫误差的。纵然经过百千万次劫难，也不会磨灭。你虽然已经相信身、口、意三者所造的业，却仍不明白三业是从疑惑中产生，疑惑来自知识的认知，知识的认知则存在着不能觉悟，不能觉悟的本源在心。心本是清净，没有生灭、没有造作、没有报应、没有胜负，独立而冷清。你如果进入此法门，就可以和诸佛一样。一切善恶、有为无为，都如同梦幻一般。”隔夜多听了以后，不但解开心中的疑惑，进而启发了宿世的智慧，领悟玄旨，便向尊者恳求出家。

有位僧人问苏州西禅和尚：“什么是达摩祖师西来的密意？”西禅举起拂尘给他看。那僧人不认可，便不施礼，径去参拜雪峰义存禅师。雪峰问道：“你为什么不留在苏州西禅院呢？”那僧人回答：“因为西禅和尚的佛法不明。”雪峰问道：“怎么说？”那僧人就将前面的事情告诉了他，雪峰便问：“你为什么不认可呢？”那僧人回答：“因为那是境。”雪峰又问：“你看见苏州城里人家中的男女吗？”那僧人回答：“看见了。”雪峰再问：“你看见道路上的林木了吗？”那僧人回答：“看见了。”雪峰便又问：“凡是看见的人家男女、大地林木、池塘沼泽，全都是境。你还认可吗？”那僧人回答：“认可。”雪峰追问着：“既然如此，只是举起了拂尘，你为什么不认可？”那僧人恍然觉悟，礼拜说道：“学生造次发言，请求和尚慈悲为怀。”雪峰说道：“全乾坤也只是一只眼，你向哪里去存身？”那僧人无语应答。举拂尘是境，人家男女、大地林木、池塘沼泽也是境，却有认可不认可的差异，原都是因为万法从自性生，不能够了解性本清净，又如何能求安身立命之道呢？雪峰禅师的循循善诱，点出了那僧人的迷惘。故迦叶佛偈曰：“一切众生性清净，从本无生无可灭。即此身心是幻生，幻化之中无众福。”

20. 皮肉是色身，色身是宅舍

名句的诞生

善知识，法身^①本具。念念自性自见，即是报身^②佛。从报身思量，即是化身^③佛。自悟自修，自性功德，是真归依。皮肉是色身^④，色身是宅舍^⑤，不言归依也。但悟自性三身^⑥，即识自性佛。

——《忏悔品》第六

完全读懂名句

① 法身：佛的真如理体；亦指无漏无为、不生不灭的清净自性。

② 报身：指以法身为因，经过修习而获得的佛果之身；亦即菩萨初发心修习，至十地之行满足，酬报此等愿行之果身。

③ 化身：佛、菩萨为教化众生而显现的生命形态。

④ 色身：肉身；佛家认为地、水、火、风乃组成宇宙、人身的基本元素，合称“四大”。即“法身”的对称。

⑤ 宅舍：原指房舍；此喻指人的躯体。

⑥ 自性三身：指自己的色身内，自性具足之法身、报身、化身三身佛。三身：佛教用语，谓佛身有法身、报身和化身三种。

语译：各位善友，法身本来就是人人具足。每一个念头都能体悟自己身上的自性，就是报身佛。从报身上思量万法，就是化身佛。自己领悟自己修行，以证自性功德，才是真正的归依。人的皮肉是肉身，肉身只是人在世间暂时的房舍，故不可说归依肉身。只要能领悟自性中的法身、报身和化身三身，即能认识自己身上的自性佛。

名句的故事

大乘佛教将佛身分为三种，即法身、报身、化身，合称“三身”。六祖慧能以自性解说三身，意指人的自性之中，本来即具有三身佛，是为“一体三身自性佛”，强调自性才是人的真正归依。至于人的血肉色身，只是人在世间的短暂栖身住所，无法做长久的居留，他呼吁众人不可错将有形有相、有生有灭的色身认作是归依，反而不识自心内在的三身自性佛。

在《金刚经》第二十品离色离相分里，释迦牟尼问弟子须菩提：“你认为佛可以从具足（完美圆满）色身见到吗？”须菩提答道：“不可以的，世尊。不应该从具足色身去见如来。为什么呢？因为如来说过，具足色相只是因缘和合组成的幻象，缘尽则形灭，并不是真实长存的实相，只是托名为色身而已。”释迦牟尼又问：“你可以从具足诸相中见到如来吗？”须菩提回答：“不可以的，世尊。不应该从具足诸相去见如来。为什么呢？因为如来说过，具足诸相是诸佛功德圆满的示现，是为了度化芸芸众生才显现的外相，并不是佛的真实相貌，不过是假名为诸相罢了！”从佛与须菩提的对话可知，所有圆满具足的色相、诸相，皆可谓虚妄之相，唯有离一切相，方能见得如来（清净自性）。

《维摩诘经·方便品》叙述维摩诘居士为了方便度人，刻意显露身体有疾，以便与前来探病的人宣说佛法，其言：“是身无常无强，无力无坚。速朽之法，不可信也。为苦为恼，众病所集。诸仁者，如此身，明智者所不怙。”意思是说，这样的身体，变化是如此的无常，也没有坚强的力量，形相很快地就会腐朽，根本不足以信赖，而且还会为了痛苦有所烦恼，更是各种疾病聚集的所在，明智的人，绝不会对虚幻不实的身體有所依赖。其后又说：“此可患厌，当乐佛身。所以何者？佛身者，即法身也。”既然明白有形质的色身，是令人忧患厌恶的，世人应当对佛身感到安乐，因为佛身即是法身，法身才是佛的真身，能够超越万法诸相，与宇宙融合无间。维摩诘借由人们探病的机缘，引导众生参悟色身无常而佛身真常之谛。

历久弥新说名句

六祖以“皮肉是色身，色身是宅舍”一语，喻比身躯如同人在世间暂时寄居的房舍，每一个人终有离开这座房舍的一天。早在《庄子·知北游》已有出现相近的譬喻，文中借孔子之口说道：“悲夫！世人直为物逆旅耳！”感叹人活在世上，不过是外物寄居的旅舍罢了，但人心却受到外物变化的影响，时有哀乐，为此苦恼不已。言下之意，就是说这些被外物牵制的人，实在太浅陋愚昧了！又见唐人李白的散文名篇《春夜宴桃李园序》：“夫天地者，万物之逆旅。光阴者，百代之过客。”天地是万物的旅舍，光阴是百代的过客，正因人生就像在旅舍住宿的过客般短暂，所以理当及时行乐，才算不枉此生。以上“逆旅”即指旅舍或暂时寓居之意。

北宋僧人赞宁编《宋高僧传》，书中提及当时有一位法号宗渊的比丘，在他八十三岁时，预言自己即将圆寂，于是作一首偈，先为自己送行。偈云：“举世应无百岁人，百年终作冢中尘。余今八十有三也，自作哀歌送此身。”不管人多么善于养生，也很难超过一百年的寿命，等到百年之后，肉身终将成为坟墓下的一堆尘土。作者意在提醒人们，死亡乃人无可避免的历程，差别只在时间的长短而已，与其凡事计较得失，倒不如坦然面对世事一切，心胸自然豁达无虑。

北宋李昉等人合编《太平广记》一书，其中一则故事，正可说明“色身”是借人暂时寄居的“宅舍”。话说余杭（今属浙江）有个名叫陆彦的人，他在夏天死了十多日之后，才到地府见冥王。冥王一看，便说：“陆彦的寿命还未尽，放他回去吧！”左右的人连忙回答：“但他的躯壳早已完全腐烂了。”这时，沧州（今属河北）有个名叫李谈的刚好抵达地府，此人寿命已尽。冥王对左右说道：“那就把李谈的身体给陆彦好了。”陆彦随即从李谈的棺木中苏醒过来。由于陆彦说话是操吴语口音，也不认识守在李谈棺木旁的李妻，把周遭所有的人全吓了一跳。使用李谈身体的陆彦，对李妻一一讲述还阳之事。其后，陆彦从沧州返回余杭老家，发现自己的妻子根本不认得他，他只好把事情的开始再叙述一遍，妻子这才相信眼前这个陌生人（李谈的色身），确实是自己的丈夫（陆彦的心性）。

21. 虽去吾千里，如常在吾边

名句的诞生

言下见性，虽去^①吾千里，如常在吾边；于此言下不悟，即对面千里^②，何勤^③远来？珍重，好去。

——《忏悔品》第六

完全读懂名句

① 去：距离。

② 即对面千里：此句属省略句法，意为“即使面对面犹如在千里之外”。

③ 勤：辛苦、辛劳。

语译：若能于说法当下即悟本性，即便距离我有千里之远，也好像常在我身旁一样。若言下尚不能顿悟，即使面对面也好像隔着千万里，又何必那么辛苦远道而来？你们大家好好想一想，就此珍重散去吧！

名句的故事

《忏悔品》乃慧能教导人们从内心自省开始修行，不断地驱除俗物、障碍，直求本心清静。“言下见性，虽去吾千里，如常在吾边”，这几句话是慧能结束此次说法前的最后叮嘱，希望有慧根之徒听到此话能言下见性，若此则即便将来千山万里，道依然相通不变，如常在慧能身边。所谓的言下见性，就是顿悟的另一种说法，在禅宗体系下，能“悟”远比机械式修行来得重要，故需要不

断地试炼、实践，没有一定的法门，但最后皈依之佛法是相通的。

本篇名句载于《忏悔品》结尾，让千余年后的我们看到唐代法会进行的些许面貌。讲经者于结束前将今日所阐述之法做简单摘要，并在最后以“珍重，好去”吐露对与会信众的祝福。事实上古代佛教这种讲经法会，对于文学发展与民俗曲艺也有所启发，在此之后的说书、章回小说都采取这种模式进行，最后的按语更是牵勾着听众情绪，吸引他们继续再来。南朝梁王僧孺与书信中对友人言：“握手恋恋，离别珍重。”唐代元稹于《莺莺传》中也曾写道：“临纸呜咽，情不能申。千万珍重，珍重千万。”足见珍重一词乃作为临别祝福的最佳社交辞令。

历久弥新说名句

慧能讲经时比喻菩提自性的悟解是来自个人，经由观照自我见性成佛。事实上，慧能所言之“言下见性，虽去吾千里，如常在吾边；于此言下不悟，即对面千里，何勤远来？”其句法与早期经典《佛说四十二章经》所言“佛子离吾数千里，忆念吾戒，必得道果，在吾左右；虽常见吾，不顺吾戒，终不得道”十分雷同，但语汇脉络却迥然不同。《佛说四十二章经》揭示经由戒律的恪守、修行以取得正果，来到西方与佛同在。但慧能想要阐述的却是完全相反的“成佛之道”，对禅宗体系来说，戒律只是帮助初学者沉淀、去欲、净心，但真正要解脱，还是要靠自性的顿悟。

在禅宗的脉络里，悟道佛理全凭个人自性的清静与慧根，此种修为方式与一般既定想法的循序渐进有着极大差异，主观因素较大。对传统儒家士大夫而言，对于道的理解往往是透过教师学来，最经典的名句乃颜渊喟叹所言：“仰之弥高，钻之弥坚，瞻之在前，忽焉在后。”这是颜渊公开表示对孔子学问的敬佩。颜渊是孔子门下领悟力最强的首席大弟子，但对老师仍怀有崇高之敬意，更遑论其他人？在此历史发展下，尊师重道成为儒家推崇的典范，也是

一般人习以为常的方式,反倒是禅宗“言下见性”显得玄妙与难解,悟与不悟似乎只有当事人才能体会。

22. 谁知火宅内,元是法中王

名句的诞生

羊鹿牛权^①设,初中后善^②扬。谁知火宅^③内,元^④是法中王?

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 权:暂且。

② 初中后善:佛说法有三个阶段,初善启发人的菩提心,中善引导人修行,后善则助人解脱束缚,进入涅槃。

③ 火宅:佛教比喻人间有生死苦痛,犹如炽燃着烦恼火焰的大宅。

④ 元:通“原”。

语译:羊车、鹿车、牛车都只是对修行学佛之人权宜假设的譬喻之词,自始至终,佛的教化都是令人向善。谁都不知道,原来处在这火宅世间,就能顿悟佛性,修行成佛,成为诸法之王。

名句的故事

法达受六祖慧能呵斥，放下心中因诵读《法华经》三千遍的骄傲，诚心向慧能请教《法华经》的宗旨，明白其中的旨意，是启发人对佛性的觉悟，使一切众生都能得到佛的智慧。于是又提问，难道只要明白旨意，就不必再诵经了吗？慧能告诉他：“心迷《法华》转，心悟转《法华》；诵经久不明，与义作雠家。无念念即正，有念念成邪。有无俱不计，长御白牛车。”用菩萨乘坐的大白牛车来比喻大乘教法，告诉法达，不管念经与否，心中意念是正是邪，都不计较，就好像是驾驭烦恼不染的大白牛车一样。法达不禁哭泣，当下顿悟。

接着法达又问，经文中说到“三车”，分别是羊车、鹿车、牛车，这三车与大白牛车，又有什么分别呢？慧能回答，这三车只是假设，都是为了方便说法的比喻而已，只有佛性才是真实的。佛经本来就是对尚未开悟的凡夫俗子说的，不是为了已经顿悟的人说；尚未开悟又不相信佛理的人，只能任凭他去，不再对他多说什么，因为这种人不知道自己已经坐在大白牛车这唯一的佛法上，却还要到门外去寻找羊车、鹿车和牛车，这就是世人的不智。

法达听闻至此，欢喜地跳了起来，并作一偈颂赞，“羊鹿牛权设”等四句，是法达得悟后所作偈语的后半。慧能听后告诉法达，今后才可以称作念经僧了。法达从此领悟佛经宗旨，同时又读经不辍。

历久弥新说名句

禅宗中有一则著名的公案。赵州从谏禅师问南泉普愿禅师：“如何是道？”南泉回答他：“平常心是道。”赵州禅师从南泉禅师处继承了“平常心是道”的思想后，形成了赵州禅独特的家风（即教学特色），便是当僧众向他问佛、问道时，赵州禅师常以日常生活或眼前最平凡的事物来答复。如有僧问：“学人迷昧，乞师指示。”赵州禅师问：“吃粥也未？”僧答：“吃粥了。”禅师又说：“洗钵

去！”僧忽然省悟。赵州禅师说“吃粥”、“洗钵”，即是指点人，道在日常生活中，只要在这世间修持，体会生活中的道，便能成佛。

赵州向南泉问道的公案后，还有一首颂诗：“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪；若无闲事挂心头，便是人间好时节。”诗中的意境，即是要人随时保持平常心。另外有一首无名女尼所写的悟道诗，也表示了同样的意境：“尽日寻春不见春，芒鞋踏遍陇头云。归来笑拈梅花嗅，春在枝头已十分。”只要留心观察，就能发现生活周遭即是道，不必向外苦苦探求。

23. 吾说无常，正是佛说真常之道也

名句的诞生

师曰：“汝知否，佛性若常，更说什么善恶诸法，乃至穷劫^①，无有一人发菩提心者？故吾说无常^②，正是佛说真常^③之道也。又一切诸法若无常者，即物皆有自性，容受生死，而真常性有不遍之处，故吾说常者，正是佛说真无常义。”

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 穷劫：极尽长久的时间。劫：梵语，极为长久时间的单位；佛教以世界经历若干万年即毁灭一次，再重新开始称“一劫”。

② 无常：佛家认为宇宙间的一切现象，都是此生彼生、此灭彼灭，迁流而

不常驻。

③ 真常：谓如来所得之法真实常驻。

语译：六祖说：“你知道吗？佛性如果是永恒常驻，一切众生不用修行早已成佛，为何还要讲什么善恶诸法，乃至很久的时间下来，仍然没有一人发觉悟无上智慧心而成佛呢？所以我说佛性是无常，正是佛所说真实常驻的道理。再说，一切现象如果是无常，各种事物都有自己的本性，为何还要包容地承受生死，那么真实常住的自性就有其不能遍及的地方，所以我说一切现象是常驻，即是佛所说真正无常的义理。”

名句的故事

志彻禅师是六祖慧能的学生，他在未出家之前，俗名张行昌，年轻时曾受北宗门徒的派遣，前来南方刺杀六祖慧能。然经过六祖的一番开导，张行昌决定皈依佛门。六祖当时唯恐门下弟子会对张行昌不利，故叫其先行离去，等待日后机缘成熟再正式收他为徒。

过了一段时日，张行昌再度出现在六祖眼前时，已是一位受具足戒的僧人，他每日勤苦修行，努力钻研佛经。由于张行昌对释迦牟尼寂灭前所传《涅槃经》，其中有关“常”与“无常”之义不甚明白，特来向六祖请教。

据《涅槃经》记载，当众人得知释迦牟尼即将涅槃，大家无不涕泣交流、悲痛万分，有的举手拍头，有的捶胸大叫，直说：“如来不久当涅槃，一切众生，将要何所归依？”释迦牟尼于是对众人开示：“一切诸法，皆悉无常。恩爱合会，无不别离。你们不应该请我继续住世，而是当善加奉持我说的佛法要义，就像你们对我是一样的。”释迦牟尼还作了一偈：“一切有为法，皆悉归无常。恩爱和合者，必归于别离。诸行法如是，不应生忧。”表达“无常”原是世间万物无所遁逃的命运，众生不该为了因缘和合、生死聚散之事，产生无谓的烦忧苦闷，而是应从无常中得到觉悟，明白超离生死才是真常之道。

六祖为了破除张行昌对佛经文句的执著,便说:“无常者,即佛性也。有常者,即一切善恶诸法分别心。”张行昌听了不禁更加疑惑,因为《涅槃经》上明明写说“佛性无为,是故为常”,又言“一切有为法,皆悉归无常”,为何六祖反将诸法说成是常,把不生不灭、清净常驻的佛性说成是无常呢?

事实上,六祖运用的即是不落两边的“中道”之教,其目的是希望张行昌从另一个角度思考。经书上佛陀说佛性是常,是从自性本体恒久不变的意义而言;六祖之所以说佛性无常,是从世人最终成佛的数量而言,也可以说,正因佛性有其无常的一面,世人才可能从众生转识成智,进而成就佛法。另外,经书上佛陀说诸法无常,是针对万物的生灭变迁而言;六祖之所以说诸法是常,是将万物的生灭变迁视为佛性的体验,如此一来,生灭变迁的无常,不也可以说是一种自然的常态吗?

总而言之,若单就文字的表面意义来看,六祖的此番立论,似乎与经书里佛陀的言论大相径庭,但仔细深思,两者不过是论述的角度不同,但彼此的内在精神是完全一致的!

历久弥新说名句

佛家自释迦牟尼说法以来,其原始教义中便有用来辨别是否符合佛法的标准,称之“三法印”,即是“诸行无常”、“诸行皆苦”、“诸法无我”;其中“诸行无常”意指一切事物与现象皆不离生灭,永远流转而不定。

“诸行无常”虽是释迦牟尼宣说佛法的一项重要观点,但他并没有执于诸法绝对是无常之论,明人瞿汝稷《指月录》中收录的一则故事可作为印证。有一人前来向释迦牟尼请教佛法,问说:“诸法是常的吗?”释迦牟尼听了无语。那人再问:“诸法是无常的吗?”释迦牟尼依然不动声色,一句话也没有回答对方。那人感到有些苦恼,问释迦牟尼:“世尊,你是明了一切事物的智者,为何不回答我的问题?”释迦牟尼这时才开口说道:“你所提的问题,全部都是戏论,叫我如

何回答呢？”按照一般人的想法，若问诸法是常还是无常，只会出现一个正确答案，但释迦牟尼却用“戏论”形容对方的问题，亦即人们若局限在诸法是常还是无常打转，对心性的提升，以及实现真我的终极理想又有什么益处呢？所谓“戏论”是佛家指称违反真理，且对善法的增长没有任何利益的言论。

唐朝的南阳慧忠禅师曾被一名僧人问道：“师父，不知道心与性有何分别？”南阳慧忠回答：“迷即有别，悟即不别。”僧人又问：“《涅槃经》上说佛性是常，心是无常，师父您现在却说心与性没有分别，这是为什么呢？”南阳慧忠说：“你只晓得依照文句解经，却不知依循经典的内在义理。譬如天寒时水结为冰，等到天暖时冰又释为水，这就好比众生迷时结性成心，悟时释心为性是一样的意思。”南阳慧忠借由冰、水本质无异之喻，说明心、性既不是常，也不是无常，通达佛理的人当知“心性不二”，千万不可误解了佛陀说法的真义。

24. 不知方便者，犹春池拾砾

名句的诞生

因守无常心，佛说有常性。不知方便者^①，犹春池拾砾^②。我今不施功^③，佛性而现前。非师相授与，我亦无所得。

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 方便：佛教语，指因人施教，诱导使之领悟佛之真义。在此指佛家用灵

活应对,不落“无常”、“有常”名相两边的方式说法。

② 砾:小石头。

③ 施功:施是实行或加的意思,功就是功夫。施功:指用功修行。

语译:因为有执著无常的心,所以佛说涅槃有常性。不解方便破执的教法,就像在春池里捡石头当宝贝。我现在不假任何勤修苦行,自性佛性竟然就显现于前。这不是师父所授予的,我也没有多得到什么。

名句的故事

这首偈不是出自慧能,而是曾经要行刺慧能的张行昌。故事怎么演变成这样呢?话说张行昌行刺慧能后悔过求饶恕,慧能要张行昌他日行容改变后再来求法。张行昌走后果真出家去了,且精进修行。一日,他突然忆起慧能交代他的话,就来礼觐。慧能问他:“我想你想很久了,你怎么过这么久才来?”张行昌说:“过去承蒙和尚慈悲宽恕我的罪过,现在虽然出家苦行,始终觉得难以报答您的恩德。大概只有弘传佛法才能报恩吧?弟子出家以来常读《涅槃经》,可是读不懂‘常’和‘无常’的意义。烦请和尚为我解说。”慧能说:“所谓无常,就是佛性;所谓有常,就是一切善恶诸法的分别心。”张行昌不解,说:“和尚所讲的和经文所说不同。”

慧能说:“我传授的是佛的心印,怎么敢违背佛的经义呢?”“《涅槃经》,我过去曾听无尽藏比丘尼诵念过一次,还为他解说过,没有一字一义不合乎经文。”慧能因为行昌执著佛性为“有常”,所以为他说“无常”;因他执著一切善恶诸法为“无常”,所以为他说“有常”,这种应对的方法,就是所谓的应物接机。因为“有常”与“无常”就是一种二分对立的哲学概念,若陷在对立概念中死命钻研,就无法体悟实相本身。

慧能解释道:“佛是因为凡夫外道颠倒执说无常为常,诸二乘人又执说真常为无常,如此凡夫二乘共成了八种颠倒见,因此在《涅槃经》中破除他们的

偏见。说了真常真乐真我真净。”慧能认为张行昌现在又抱着经文而违背真义，以为有断灭现象的就是无常，确定不变跟死没两样的为常，这样就错解了佛最后圆妙的深意。慧能反问张行昌：“这样纵使阅读千遍的经文，又有什么益处呢？”行昌听了大悟，就作了这首偈。慧能因为他究竟彻悟，就给他取名为“志彻”。

历久弥新说名句

“方便”这个词在元杂剧和明清小说中大量出现，现在也已成了人人挂在口中的家常用语，如“行个方便”、“我去方便一下”、“方便面”等。追本溯源，这个词在东汉时期所译的佛经即已出现，皆有权宜变通之意。“方便法门”是佛教很重要的教化方法。张行昌领悟后所作的这首偈颂就是呼应慧能的《无相颂》：“欲拟化他人，自须有‘方便’；勿令彼有疑，即是自性现。”神秀大师的弟子志诚请问慧能：“不知大和尚您用什么法来教诲人？”慧能说：“我什么法也没有，若说我有一方法教化人，就是骗人。我不过随人根机，用各种‘方便’法解除众生的束缚，解开众生的执著，这种法根本没有名字，只是托名三昧。”

应物接机，是禅宗特有的一种教化方法，是师徒之间一种直接且令人颇感意外的问答形式，目的是让对方脱离语言和逻辑思维的束缚与表相的迷惑，而达到彻悟。从《六祖坛经》的师徒问答，可以看出禅宗南禅慧能主要是以正面的说法和引导来传授禅法，然而到了第三代之后如马祖道一、石头希迁等，“方便”就多以暗示、反诘、动作，乃至棒喝的方式传授禅法和接引弟子。“磨砖成镜”、“南泉斩猫”、“劈佛取暖”等知名禅宗公案，“佛来佛斩，魔来魔斩”等“呵佛骂祖”的言语，若从理性认识和逻辑判断去思考，只会“理还乱”。这个“方便”的极致绝对不输当代叛逆灵魂的狂飙。

例如唐代朗州德山院宣鉴禅师，一日上堂说：“我这里，佛也无，法也无，达摩是个老臊胡，十地菩萨是担粪汉，等妙二觉是破戒凡夫，菩提涅槃是系驴

槲，十二分教是点鬼簿，拭疮纸，佛是老胡屎槲。”韶州云门山文偃禅师说：“释迦出生，一手指天，一手指地，周行七步，四顾四方：‘天上天下，唯我独尊。’老僧当时若见，一棒打杀与狗子吃，贵图天下太平。”佛教中所有的神圣之人与物皆被骂尽。但若是想依样画葫芦，就会成了模仿秀，一样会被呵斥：“一棒打杀与狗子吃。”

瓦砾是禅宗常采用的象征，如问：“如何是学人自己本分事？”禅师回答曰：“抛却真金拾瓦砾作什么？”禅宗也喜欢将世俗的价值观进行颠倒，遇贵即贱，遇贱即贵，如“暗撒骊珠成瓦砾，闲倾鸩毒是醍醐”。禅宗更喜欢以“瓦砾真珠不二”象征迷悟不二的禅悟体验，如“本迷摩尼谓瓦砾，豁然自觉是真珠。无明智慧等无异，当知万法即皆如”，或“放下身心如敝帚，拈来瓦砾是黄金。蓦然一下打得着，大地山河一法沉”。

25. 直道不立文字

名句的诞生

执空^①之人有谤经，直言不用文字。既云不用文字，人亦不合语言，只此语言，便是文字之相。又云：“直道不立文字^②”，即此“不立”两字，亦是文字。见人所说，便即谤他言着文字。汝等须知，自迷犹可，又谤佛经。不要谤经，罪障^③无数。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 执空：执著于空无之说。

② 不立文字：中国禅宗认为禅法不是经由语言概念来传授，必须由师心直接传予弟子心，故不以著述立说为事。

③ 罪障：佛教上指罪恶，因其为“善果”的障碍。

语译：执著于空无的人就毁谤佛经，直说一切都是空，叫人不要读经典，也不要使用文字。既然说不用文字，人也不应该使用语言，因为语言就是文字的相。这些人又说：“直心便能成就佛道，不立文字。”即使是这“不立”两字也还是文字。若是见人讲经说法，便毁谤人家执著文字。你们应该知道，自己迷惑也就罢了，又毁谤佛经。千万不要毁谤佛经，否则罪恶将是无可算计的啊！

名句的故事

根据《大梵天王问佛决疑经》记载，释迦牟尼在灵山会上拈花示众，一片默然中唯有长老摩诃迦叶心领神会、破颜微笑；释迦牟尼立即告诉众人：“是也！我有正法眼藏，涅槃妙心，实相无相，微妙法门，不立文字，教外别传，总持任持，凡夫成佛，第一义谛，今方付属摩诃迦叶。”释迦牟尼的拈花，迦叶的微笑，彼此当下心心相印，于是释迦牟尼将佛法付托给了迦叶。后来许多的禅门典籍，几乎都会提到这则“拈花微笑”的著名公案，并认定此事即是“禅”的起源。自释迦牟尼说出“不立文字，教外别传”一语，从此开启了禅宗以心传心，不经由文字经典传授的法门。

六祖慧能身为禅门一代宗师，自是熟谙释迦牟尼“不立文字”之妙义，其在《六祖坛经·般若品》说道：“若无世人，一切万法本自不有，故知万法本自人兴，一切经书因人说有。”一切万法都是因为有人而兴起，所有的经书也是因人而存在，故不可把经书当成佛法本身，否则永远认不清自性才是真正的佛

性。六祖虽然力主不可将文字写成的经书当成佛法，但他从来没有叫人藐视经典或扬弃文字，综观《六祖坛经》不乏出自多部佛家经典的语录，如《金刚经》、《维摩诘经》、《法华经》、《涅槃经》、《梵网经》、《中论》等，都是六祖宣说顿教义理的强力佐证，显示六祖对历来佛家经典的尊敬与重视。

从六祖对“直道不立文字”之人的严词批判，可以了解其所反对的并非“文字”的使用，他要告诫人们的是，若只着重于穷解经书，很容易被世俗所立的名相遮蔽了清净自性。文字本是表达思想的工具，经书乃佛陀智慧的结集，流传下来成为经典教义，其目的就是为了导引众生，使其将内在光明的本心显现出来。

历久弥新说名句

中国古代的哲人，早已了然文字语言在传递意义的同时又遮蔽了意义，因而难以达到最如实精确的表意，如《老子》第一章：“道可道，非常道。”真理若是可以用言语表述，便不是永恒的真理。又如孔子在《易经·系辞》言道：“书不尽言，言不尽意。”文字不能完全表达言语，言语不能完全表达心中的意旨。再看《庄子·秋水》中写着：“言之所不能论，意之所不能察致者，不期精粗焉。”对于不属于精细，也不属于广大的无形之物，就是言语所不能谈论，意念所不能传达的了。以上诸位先哲，明知真理无法用文字形容之，却还是不得不借文字勉强叙说其义。

唐朝诗人白居易，其《读老子》诗写道：“言者不知知者默，此语吾闻于老君。若道老君是知者，缘何自着五千文。”当诗人读到《老子》第五十六章之“知者不言，言者不知”时，他不禁想着，像老子这般体悟“不言”之教的知者，为何仍写下了五千字的“文字”传世呢？说穿了，一切都是因应芸芸众生的方便说法，文字语言毕竟是在人间的安身处所。

佛教大乘经典《维摩诘经·观众生品》有一段舍利弗与天女的对话。天女

问舍利弗说：“长者，你的解脱有多久了？”舍利弗默然不语。天女：“长者，你怎么了呢？具有大智慧却不回答？”舍利弗：“解脱者已经无所言说，所以不知如何回答。”天女：“言说文字皆具有解脱的本性，为什么呢？因为解脱既不在外，也不在内，也不在里外之间，文字同样不在外，也不在内，也不在里外之间。因此，舍利弗，不要离开文字去谈解脱吧！因为世间一切，都有解脱的本性。”舍利弗听了之后，对天女的辩才与智慧佩服不已，他原本以为无所言说，才能破除执著、脱离文字之相；然而透过天女的一番话，舍利弗终于了解到，破除执著根本不需离开文字。

26. 心地含诸种，普雨悉皆萌

名句的诞生

我今说法，犹如时雨，普润大地，汝等佛性譬诸种子，遇兹沾洽^①，悉得发生。承吾旨者，决获菩提；依吾行者，定证妙果。听吾偈曰：“心地含诸种^②，普雨悉皆萌^③，顿悟花情已，菩提果自成。”

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 沾洽：浸湿、沾湿。

② 种：谷物瓜果的种子，在此喻指佛性。

③萌：草木初生的芽。在此当动词，指发芽。

语译：我现在说法，就像及时雨普遍滋润大地，你们的佛性好像种子，遇到这及时雨的滋润，都会生出芽。遵照我的指示，一定能获得菩提；按我说的修行，一定证成妙果。听我说偈曰：“心地含诸种，普雨悉皆萌，顿悟花情已，菩提果自成。”

名句的故事

慧能大师圆寂前对弟子们说，他的说法，就像普遍滋润大地的及时雨。众生的自性佛种，就像是花的种子般。花种遇雨水而发，自然结果。若能悟得此情，就可使自性佛种自然成就菩提正果。一切有情众生皆有佛种。佛种即是成佛的种子，也就是佛性。只有无情之物才没有佛种，也就是没有佛性。

认为佛性为一切众生本有的主张，最早提出来的却是竺道生。

竺道生，又称道生，俗姓魏，东晋钜鹿（河北平乡）人，寓居彭城（江苏铜山）。七岁时依当时的名僧竺法汰出家，故改姓竺。

当初佛教经典《涅槃经》传入中国时，最早是法显和尚传译一部分六卷《泥洹经》，传至建康时，经中说：“一切众生皆有佛性，以是性故，断无量亿诸烦恼，即得成阿耨多罗三藐三菩提，除一阐提。”意即一切众生悉有佛性，但是一阐提却不具佛性，所谓一阐提是指一种贪欲极盛、断绝善根的极恶众生。当时道生依据对佛教的体悟及对经文的理解，认为即使是一阐提也具有佛性，但这个主张却明显违反了《泥洹经》的经文，于是引起佛教界的轩然大波。当时的建康僧团遂集合僧众召开会议，将竺道生逐出僧团。

竺道生离开建康后，先至虎丘山（江苏吴县西北），后再至庐山。竺道生在虎丘山虽被逐出僧团，但仍有学徒数百。据传道生曾在此聚石为徒，阐述“阐提成佛”之说，竟然感动群石为之点头，后来便有“生公说法，顽石点头”的传说。

历久弥新说名句

“心地含诸种，普雨悉皆萌”这里把雨水比成佛法，雨水能润泽一切草木，人的内心原本都存有佛性的种子，等到听闻佛法，受到雨水滋润，时机一出现，种子便会发芽生长。这段话主要在阐明人人皆有佛性的思想。这种对人性持正面的态度，可溯及至战国时代的孟子。

在战国时代，孟子认为人的内心都有一个善良的端倪，也就是所谓的“四端”之心。这个“四端”即是指仁、义、礼、智等四种善性的端倪。“四端”之心如果没有好好存养保持，则容易因为外在的诱惑而渐渐消失亡佚。孟子并且以牛山的草木为比喻，说明人性原本是善良的。

孟子说：“牛山的草木曾经很茂盛美丽啊！但因为它就处在大国的近郊，人们经常拿着斧头之类的工具去砍它，草木还能长得茂盛美丽吗？这座山的草木在日夜里滋生、繁殖，在雨露里润泽、吸养，并非没有枝芽生长出来；可是那儿又放牧着牛羊，所以就变成那样光秃秃的。人们看到牛山光秃秃的样子，就认为这儿不曾长过草木，这哪里是牛山的本性呢？”

所以，因为人人都有这个些微的“善端”，孟子进一步主张“人人皆可为尧舜”，平常人只要存养自己的善心，不要受到外在环境的诱惑，让这个“善端”茁壮成长，也有成圣成贤的机会。《坛经》的“心地含诸种，普雨悉皆萌”，虽然和孟子主张“人人皆可为尧舜”目的不同，修养的工夫也不一样，但是在肯定人性的光明面上却是一致。

时雨就是及时雨，意思是说正赶上需要时所下的雨。《水浒传》里梁山一百零八个好汉的首领宋江，还未入伙前因为平时喜欢慷慨解囊，急公好义，所以人称为“及时雨”宋江。及时雨就是“久旱逢甘霖”的意思（甘霖就是指雨水）。若是苦苦等待而雨水未至就可以说如“大旱望云霓”（云霓是下雨的征兆）。

27. 诸佛出现，犹示涅槃。有来必去，理亦常然

名句的诞生

大师七月八日，忽谓门人曰：“吾欲归新州^①，汝等速理舟楫。”大众哀留甚坚。师曰：“诸佛出现，犹示涅槃^②。有来必去，理亦常然。吾此形骸，归必有所。”

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 新州：慧能的出生地，即现在的广东省新兴县。其父卢行滔于唐武德三年（六二〇年）滴官至新州，住在州治筠城南二十里下的卢村，后与乡村女子李氏结婚，而生下慧能。

② 涅槃：Nirvana 的音译，中文常译为圆寂，圆即圆满一切智德，寂是寂灭一切惑业。

语译：先天（唐武则天年号）七月八日，慧能禅师忽然对门人说：“我即将回到新州去，你们快去准备舟船。”弟子们苦苦哀求，坚持请禅师留下。慧能说：“诸位佛祖来到人间，最终显示涅槃之相而离开人世。有来必有去，这是当然的道理。我这形骸，也该有个归所。”

名句的故事

即如名句上下引文所言，这是慧能禅师即将圆寂前，欲落叶归根，辞别宽慰众弟子的话语。其实在同月初一，他就预告徒众们关于自身即将于八月离

开人世的消息，并希望徒众们若心中尚有疑问，须早日提出，以免后来无人可问。接着，慧能更作《真假动静偈》以重申禅学宗旨。他并不准备将衣钵传授予任何一位弟子，因为达摩祖师的偈语老早就明说：“一华开五叶，结果自然成。”以《真假动静偈》阐明禅宗义理后，慧能还放心不下，又交代众弟子：“若欲成就种智，须达一相三昧，一行三昧。”复作一偈颂总结，这才放心让众弟子退下。

到了八日，慧能忽然要求门人为他准备舟楫，生从何来，死往何去，他决定回到新州。众弟子请问禅师何时回来，但禅师回答，即使回来，亦无口相告。接着慧能告知弟子们关于自己灭度后肉身将会遭遇的灾难，希望弟子们能留意。最后又明白禅宗源起至发扬所经历祖师，始自释迦牟尼终至己身为十三祖，一一列述，谈话才告一段落。

名句所言，正是禅师对众弟子坚决恳求自己留下的回答。他是以“来去”、“有无”、“明暗”等世俗差别对相而论圆融中道的方式来教导弟子，如今即将圆寂，也以同样的观念说明自己的来去归处。

历久弥新说名句

明代末期，由于经济发展，城市繁荣，通俗文学应运而兴。加上文学演进，小说各种体制已臻完善。于是描写市民生活的通俗小说作品益增，冯梦龙的“三言”（《喻世明言》、《警世通言》、《醒世恒言》）既是其中经典之作，更代表着中国白话短篇小说的最高成就。

《警世通言》第二卷中记载了这么一则故事。据说庄周在受老子之教，得《道德经》之秘后，一次下山出游，见一少妇扇坟。询问之下，才知少妇急欲再嫁，所以求坟土快干以便改嫁。庄周知道后，虽心里感叹，但也求成人之美，所以使用神力使坟土速干。少妇心生感激，便送银钗及所持扇子答谢，庄周只拿了扇子就返家了。

返家后，庄周便对妻子田氏说今日遭遇。田氏气少妇不贞，破口大骂。庄周不以为然，反认为这是人之常情。于是田氏极力为自己的坚贞辩护，还痛批庄周只是一般见识。几天后，庄周忽然得病，不久就去世了。田氏自是哭得死去活来，直到一位自称是楚国王孙的少年秀士出现。

这少年王孙长得眉清目秀，田氏一见倾心。询问来由，原来王孙曾与庄周有师生之约，不料来时已晚，无由得见。于是王孙为尽师生之谊，求宿百日。这一要求正中田氏下怀，便欣然答应。从此之后，田氏便假借厅前哭丧，实则借机往左厢房与王孙攀谈。不过十数日，用情已深，无法自拔。

后来田氏隐忍不住，便请王孙仆人传话，提出婚配要求。仆人传话回来，告知田氏关于王孙提出的种种顾虑，于是在田氏的释虑后，两人正式结为连理。

不料婚礼当天，在将入洞房之时，王孙忽然胸痛难忍，奄奄欲绝。田氏一边为他按摩，一边问王孙仆人如何解决。才知道这原来是王孙的宿疾，须服活人脑髓配热酒吞下才能好转。若无活脑可吃，死人未满四十九日，脑未干枯，也有效用。田氏二话不说，立即到已被弃置于后院破屋的棺木去取庄周脑髓。没想到一劈开棺木，忽然听见长长的叹气声，庄周还没死！

庄周看见田氏身着锦衣绣裙，也不大惊讶，问了几句话，就要田氏扶他进房吃杯暖酒。田氏怕事迹败露，便陪着说些甜蜜笑语，还好，一时间王孙和仆人不知上哪去，没让庄周给撞见。后来庄周喝得酩酊大醉，便要求田氏取来纸笔，立刻写下四句：“从前了却冤家债，你爱之时我不爱。若重与你做夫妻，怕你巨斧劈开天灵盖。”田氏看后哑口无言，庄周接着又写：“夫妻百夜有何恩？见了新人忘旧人。甫得盖棺遭斧劈，如何等待扇干坟！”庄周于是手指向外，王孙和仆人便走了进来，田氏吃了一惊，转身不见庄周，再回头时，连那两人也不见踪影。于是精神恍惚，自觉无颜面苟活于世，便上吊自杀了。

田氏死后，庄周把她的尸体放在之前的破棺里，然后拿着瓦盆当作乐器，倚靠着棺木，开始唱歌：“大块无心兮，生我与伊。我非伊夫兮，伊非我妻。偶然邂逅兮，一室同居。大限既终兮，有合有离。人生之无良兮，生死情移。真情既见兮，不死何为！伊生兮拣择去取，伊死兮还返空虚。”男与女能结为连理，正

是因缘。因缘起灭，便有合离。人生无常，有情复无情，到头来，还不是一场空吗？至于庄周死而复生，生又有死，人生于世固有其因缘，然而就生与死，扩大来看，又有何差别？故事虽然是虚构的，但却表现了作者对于世情的了悟。故事中的庄周和禅宗祖师慧能，想必都是具有大智慧而深明此理的。

28. 叶落归根，来时无口

名句的诞生

众曰：“师从此去，早晚^①可回？”师曰：“叶落归根^②，来时无口^③。”

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 早晚：迟早。

② 叶落归根：树叶凋落，仍落回根处；比喻事物终须返回本源，也就是绝对的真理之乡。另一说比喻久居异乡之人不忘本源，终究要返回家乡。

③ 来时无口：从本源之处来时，并没有一句话可说；亦即绝对真理是无法用言语文字来描述。

语译：众弟子问说：“师父现在要到新州去，什么时候可以回来？”六祖慧能说：“树叶凋谢，最后还是会落回根处，当初来的时候，也没有说出任何话。”

名句的故事

六祖的父亲祖籍范阳(今河北涿县),遭到贬官,被流放至新州,全家便在新州入籍,成为新州的老百姓,并在此生下了六祖。由于六祖的父亲不幸早逝,成年后的六祖,靠着上市集卖柴,维持与母亲的生计。日后六祖北上蕲州黄梅“东禅寺”拜见五祖弘忍,得到五祖所传衣法。后来为了躲避夺衣钵者的追杀,他四处藏匿,直到在广州“法性寺”举行剃发受戒仪式,才得以对外宣说佛法。不久,六祖离开广州,选择长住韶州“宝林寺”三十余年,但在六祖的心目中,始终认定出生地新州是他的故乡,亦是最终落脚之所在。六祖在新州的故居,早于唐中宗神龙元年(公元705年)奉诏命名为“国恩寺”。

当六祖预知自己隔年即将涅槃,便命门人到新州故居建造墓塔。一年之后,也就是唐玄宗先天二年(公元713年)的夏末,墓塔建造完工。同年七月初,六祖准备搭船返回新州,门下弟子无不苦苦哀留,希望六祖尽快回到韶州宝林寺,继续为其讲经说法。六祖回答众人“叶落归根,来时无口”之语,前一句意指树木上的叶子,终是凋落在树的根旁,如同人的一生,不管离开家乡多久,最后还是渴望回到家乡终老。后一句意谓人初来世间没有说法,离去前同样也无法可说,此与释迦牟尼住世说法四十九年,却在涅槃前表明“从未说一字”意思相同。不到一个月后,六祖便在新州“国恩寺”端坐迁化,完成他“叶落归根”的心愿。

历久弥新说名句

六祖所言“叶落归根”除了有返回故乡终老的意思之外,也隐含有自心回归本源的寓意。在《老子》第十六章中写道:“夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,静曰复命。复命曰常,知常曰明。”意思是说,万物纷纭众多,终须各自返回本来的源头。返回本来的源头叫做寂静,寂静就是回归本来的状态。回归本来的状态叫做常理,知晓常理就是超越的智慧。老子所谓的“归根”,指的正是回归到一切存

在的根源。其言“复命”，指的正是回到万物本来的状态，也就是自心最后的归宿。六祖口中的“叶落归根”，与前人老子所说的“归根复命”，两者都是在强调“归根”的重要，一切万物终究要返回本源，此乃天地之间，恒常不变的真理。

自六祖之后，禅宗后人也时常参起“叶落归根”这句公案。《五灯会元》中记录唐末五代初，有人问禅门五家之一“云门宗”始祖云门文偃禅师：“树凋叶落时如何？”云门文偃一向不喜欢用繁冗言语文字教导弟子，仅是简单回其一句：“体露金风。”意在提醒对方，何不趁着树叶凋零的当下，好好体会秋天的玉露与金风呢？修行最重要的就是肯定当下。

云门文偃日后传法给双泉师宽禅师，双泉师宽再传法给四祖（此指禅修地点在蕲州的四祖山）志誼禅师。这时，又有一僧人问四祖志誼禅师：“树凋叶落时如何？”四祖志誼答道：“一岁一枯荣。”四祖志誼同其师祖云门文偃的门风，回答都是简洁扼要、出奇言句，他从叶子每年生长一次，又枯萎一次的自然现象，引申客居他乡之人，其了了的心愿与归宿，终是要返回自己本来的土地上。

29. 有道者得，无心者通

名句的诞生

又问曰：“正法眼藏^①，传付何人？”师曰：“有道者得，无心者通。”

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 正法眼藏：又称作“清净法眼”，通常指禅宗用来称其教外别传的心

印,但也可以指佛所说无上之正法。由清净心彻见诸佛正法,名正法眼,深广而万德含藏,叫做“藏”。

语译:门人又问:“正法眼藏,传付了什么人?”六祖说:“有道的人自得我的法,无心的人自能透彻。”

名句的故事

门人在六祖慧能说“叶落归根,来时无口”,也就是六祖回答门人“无法可说”后,门人还未开窍,就追问:“正法眼藏,传付何人?”这就得回溯禅宗法脉的源头,也就是赫赫有名的“拈花微笑”典故(参见“直道不立文字”一篇。但是依据禅史资料,“拈花微笑”的记载在宋代以前未见,也未收在《大藏经》,但因这个典故知名度太高,若拘泥在文献史的时间前后,反而会落入禅宗所嘲讽的执著于时间表象,因此姑且视其为“教外别传”,时间上视其为发生在唐代六祖慧能之前的故事)。

经教有经书传授为凭,禅宗不立文字,唯悟者与悟者之心相通相知,但未悟者就要忧心谁说的是。拈花微笑的公案,在场无一人能解,也得仰赖世尊说破这“以心传心”之法。因此门人希望六祖能说破。但慧能又给了另一个公案:“有道者得,无心者通。”因为众人所知道的是“以心印心”,但若“无心”,该如何印心呢?禅宗重在直指人心,见性成佛。想想看,虽言不立文字,但为何历史上留下的公案汗牛充栋?只因这个“不立文字”的“不立”二字,亦是文字。因此重点在不执著拘泥文字之相,也因此若执著于“有心”、“无心”,就上当了。要体会这句话可以试着从下面这个公案着手。

二祖慧可翻山越岭来到嵩山少林寺,拜谒达摩祖师,要求开示,并请为入室弟子,达摩对他不理不睬。慧可伫立在门外,此时风雪漫天,雪深及膝。达摩问他:“你久立雪中,所求何事?”慧可直言想听闻诸佛法印。达摩表明没那么容易,要“难行能行,非忍而忍”。慧可闻言自断其臂。达摩说:“诸佛求道为法忘形,你

今天断臂，要求什么呢？”慧可答道：“弟子心未安，请祖师为我安心！”达摩喝道：“把心拿来，我为你安心！”过了许久，慧可愕然地说：“我找不到心呀！”达摩微笑说道：“我已经为你将心安好了。”各位明白慧能说的“无心者通”了吗？

那么何谓“有道”？也许可以试着从马祖道一的“平常心是道”来领会。“道不用修，但莫污染。何为污染？但有生死心、造作、趋向，皆是污染。若欲直会其道，平常心是道。何为平常心？无造作、无是非、无取舍、无断常、无凡无圣。生活即是禅，你在生活里，穿衣、吃饭都是禅。”“哪一个不穿衣，哪一个不吃饭啊！”可是扪心问问自己有没有像禅师说的：“你吃饭，挑肥拣瘦，吃得不甘味；你睡觉，想来想去，睡得不安心；你穿衣，计较美丑，穿得不欢喜。我们参禅的人，当吃饭就吃饭，当睡觉就睡觉，当穿衣就穿衣，所谓平心是道。”

历久弥新说名句

“正法眼藏”因为被视为佛祖相传的心印，所以宋代高僧大慧宗杲禅师的著作就名《正法眼藏》。他之所以采用“正法眼”为题，有匡正去邪之意。日本曹洞宗奉为禅宗创始人的道元禅师，他的代表作也称为《正法眼藏》。为什么呢？因为他要阐明他的禅思想是直承佛祖，是佛法的眼目，人们借由他的书即可了解佛法的真谛。他主张佛法的修持应当舍弃世俗的一切，剃发出家，专心致力于参禅打坐（只管打坐）的工夫上，才算得上是一位真正的佛教行者。可以说道元禅师是个完全的出家主义者。但慧能并非如此，出家不出家，打坐不打坐都不是重点，重点在明心见性。因此，慧能才会说：“有道者得，无心者通。”

此境界若真的难以体会，那就想想《笑傲江湖》独孤九剑的“无招胜有招”，还记得风清扬教令狐冲剑法时所讲的“心中无招”吗？或是《倚天屠龙记》里，张三丰临场传授太极拳和剑，在张无忌说自己全忘光后，就说他可以跟他们玩了。“无招”或“忘招”皆是无心，也许，金庸的创作灵感正是来自于此！不过谈恋爱时若讲“无心”，恐怕境界就不同啰！

第三篇

佛向性中作，莫向身外求

——
禅须自悟

30. 自性若迷，福何可救

名句的诞生

吾向汝说：世人生死事大，汝等终日只求福田^①，不求出离生死苦海^②。自性若迷，福何可救？

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 福田：佛教将奉佛比喻为耕田，并认为多行善事，就可以得到福报。

② 生死苦海：佛教认为生死之间广无涯际，就如同大海，人在两岸间徘徊轮回，痛苦万分，因此称苦海。

语译：我（五祖）对你们说：人生在世最重要的是脱离六道生死的轮回，但你们整天只知道求得福田，不求如何脱离生死苦海。自己的清净本性若是迷失了，这些广修到的福德又如何救你们脱离苦海呢？

名句的故事

五祖弘忍有一天将门人全都唤来，对他们说：你们大家只知道求取福报，却不求脱离生死轮回。“自性若迷，福何可救？”虽然得福，也不能脱离生死轮回之苦。因此弘忍要他们各自去体会佛性的智慧，并根据自己所体悟到的佛性，作一首偈诗呈上。若当中谁能体悟佛法，便要将衣钵传给那人，是为禅宗第六代祖师。

弘忍要门徒去作诗，且要“火急速去，不得迟滞”。他认为，作偈诗耗费心神去苦苦思量，是没有用的，因为“见性之人，言下须见”，见到佛性的人，当下就见到，从不假思索。这样的人即便是与人对决，挥刀上阵的时候，也能顿悟而“放下屠刀，立地成佛”。

然众门徒听见了弘忍的吩咐，却退而不作，更互相议论，以为五祖的衣钵应当是由大家的教授师神秀所继承，自己即便写了偈诗，也是白费力气而已。于是纷纷打消写诗的念头，决定以后只要跟随神秀学禅便是，不必烦心费神来写作偈诗。

历久弥新说名句

善会禅师少时便出家，于唐咸通十一年（公元870年）在湖南澧州的夹山创立大同院，在那里居住讲学十多年。《景德传灯录》中有一则记载，善会禅师有次被问到：“从以前便有祖师的旨意和佛教的旨意，但禅师这里为什么没有？”禅师回答他：“三年不吃饭，目前无饥人。”又问：“既然眼前没有饥饿的人，为什么我还不能醒悟？”禅师回答：“只因为想要醒悟的这个念头，将你给迷惑了。”

又有人问善会禅师：“什么才是道？”禅师回答：“太阳溢目，万里不挂片云。”在满眼阳光之下，万里无云就是道。问者还是不懂，又问：“那要如何才能领悟？”禅师回答：“清静之水，游鱼自迷。”本来就是清静一片，是生活在里头的鱼自己迷惑了自己。

世间的一切从来就不是迷惑本性的屏障，世人之所以迷惑，完全都是自己遮蔽了自己的双眼，因此才放着找寻清静本性以解脱生死苦海的大事不做，反而汲汲营营地追求广种福田，以为福田便可带领自己脱离生死轮回，这不是本末倒置吗？

31. 一真一切真，万境自如如。如如之心，即是真实

名句的诞生

无上菩提^①，须得言下识自本心，见自本性。不生不灭，于一切时中念念自见。万法无滞，一真一切真，万境自如如。如如之心，即是真实。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 无上菩提：即阿耨多罗三藐三菩提，即无上正等正觉、究竟圆满的佛果，唯佛能证得之。

语译：佛法中的无上智慧，须是当下能认识自己的本心，体验到自身即具有的佛性。此种佛性不生不灭，在任何时候，无不显现。体现为万物、事理，无有滞碍，此佛性真则一切真，一切境界皆为佛性的展现。能体会真如之心，即能辨虚妄，即见佛性之真实。

名句的故事

《行由品》为叙述慧能求法、得法的经过，并于法性寺开东山法门说法的故事。

慧能（俗姓卢）的父亲在慧能还很小的时候便过世了。慧能于是与母亲在市场卖柴，两人相依为命。当时有一位客人跟慧能买柴，并请慧能送到府上。后来慧能领了钱，正要出门，便听到有人在诵经。慧能当下佛性豁显，心中顿

时开悟。承蒙一位客人借了十两银子让卢母得以安顿衣粮，慧能于是即刻动身，走了三十多天，到黄梅礼拜五祖弘忍。

当时弘忍正为传承衣钵一事十分烦心。弘忍座下一大弟子神秀，曾获弘忍如此称许：“吾度人多矣，至于悟解，无及汝者。”所以弟子们一直都认定，神秀就是五祖弘忍的继承人。直至慧能来到，参拜五祖弘忍，弘忍即以问答测验，当下便心许慧能。然而为求公平，于是召集所有门徒，命令作偈语以了解个人了悟佛法的程度。

神秀不负众望，当天夜半即作一偈，后来五祖看见了，大为赞赏，即令所有门徒修持传颂，私下却于夜半三更传唤神秀，告知他其实“未见本性”，并说了名句所节录的一段话，然后希望他再回去思考，另作一偈。但是几天过去了，神秀仍作不出新偈，于是心中恍惚不安，闷闷不乐。

名句所言，正是神秀不能悟之处，也正是禅宗神妙所在。“一真一切真，万境自如如”，了解到万事万物都是佛性、佛法的真实体现。若能了解一切有情、无情事物法性皆为平等无二，而如其真实地展现着，有此“如如”之心，便能见到佛性的真实，也即是体会了本心自性的真实——因为本心即佛性。这样的道理难以言说，即使说了也难以体会，神秀虽然自幼饱读诗书，但就领悟此禅宗心法，仍是力不从心。无怪乎他只能承继“如来禅”的路数，终究无法成为正宗。

历久弥新说名句

名句主张，若能体认一切事物平等如实的存在，即能体认佛性（本性）的存在。至于落到世俗的实相界来看，万事万物虽然终归于虚无，然而在随缘发生的当下，着实依于一真理如实地存在着。而从种种精巧的构造安排中，便能体会造物者的用心和恩赐。

在台湾，“林投”是一种十分常见的植物，“林投姐的故事”大家亦耳熟能详。林投叶缘多刺，树干长得弯弯曲曲的，不中看也不中用，利用价值不高，于是人们常忽略它，甚至砍伐它，殊不知它的长成蕴涵着多少奥妙。

首先看看它的生长环境。林投通常生长在海滩，繁衍则借由林投种子漂洋过海到处播种。然而海滩并不是植物理想的生长地，沙滩养分少，海水咸，海风又大，但林投坚毅地存活下来。它的树茎上有“气生根”，林投叶吸收太阳的热量，借由气生根产生吸水张力，便能直接吸收空气中的水蒸气，供应林投所需的水分；气生根进入沙土后，就成为支柱根，让林投在海风与海浪的“摧残”下，仍能紧抓地面一粒粒的沙子，屹立不摇；林投叶上一排排的刺，也使得叶子上方产生局部乱流，有效地阻挡强劲的海风。

而林投叶的平行叶脉，能让叶上的水滴迅速流走，以免阻碍叶子对阳光的吸收。它是以完美的螺旋形，顺着逆时针方向，每隔四片叶子便依着茎干往上绕一圈，而使得叶子与叶子间，彼此不会刺伤对方，一点不差。

能体会万事万物终归于空无的道理，就能体会一切物种生命发展的真谛。

（参考自张文亮教授《台湾的水·安定沙滩的功臣——林投树》）

32. 应无所住而生其心

名句的诞生

次日，祖潜至碓坊^①，见能腰石舂米，语曰：“求道之人，为法忘躯，当如是乎？”乃问曰：“米熟也未？”慧能曰：“米熟久矣，犹欠筛在^②。”祖以杖击碓三下而去。慧能即会祖意，三鼓入室。祖以袈裟^③遮围，不令人见，为说《金刚经》^④。至“应无所住而生其心^⑤”，慧能言下大悟，一切万法^⑥不离自性。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 碓坊：舂米的作坊。碓：音对，舂米的用具。

② 米熟久矣，犹欠筛在：六祖慧能以“米熟”隐喻自己对佛性的体悟，以“欠筛”隐喻尚欠五祖弘忍的印证。筛：音筛，一种有密孔的竹器，可将粗细不同的颗粒过滤分离。

③ 袈裟：音家杀，梵语，出家人的法衣。

④ 《金刚经》：佛教典籍，全名为《金刚般若波罗蜜经》，内容主在阐明般若空义。

⑤ 应无所住而生其心：语出《金刚经》，意为应使自己的心性无所停滞，而生出清净之心。

⑥ 万法：一切事物、现象的总括。

语译：第二天，五祖弘忍悄悄来到舂米的作坊，看见慧能的腰间系了一块石头，脚踏着碓板正在舂米。五祖说：“求道的人，为了正法而忘却自己的身躯，不是正应当这样吗？”然后问道：“米熟了没有？”慧能回答：“米早就熟了，只是欠筛子而已。”五祖于是用杖在碓上敲了三下就离去。慧能当下领会五祖的意思，他在夜晚三更进入五祖的住室。五祖用袈裟遮住周围，不让别人看见，为慧能讲说《金刚经》。当讲到“应无所住而生其心”时，慧能当下大悟，体会原来一切事物、现象都离不开自性本心。

名句的故事

五祖弘忍在看了六祖慧能的《得法偈》后，心中已属意六祖为其传人，某日他特来六祖舂米的作坊，用“米熟也未”一语试探慧能，慧能回答“米熟久矣，犹欠筛在”，暗喻自己体悟佛性，只是还欠缺明师的印证。师徒之间，这段以心传心、不落言诠（不局限于言语的表面意思，而有言外之意）的机锋问答，

也成了历来禅宗公案的一段佳话。

是夜，五祖遂为六祖讲《金刚经》，当五祖说到“应无所住而生其心”时，六祖当下了悟自性能见一切万法，又不拘泥于万法，内心从此自在解脱。在《金刚经·第十品庄严净土分》中，释迦牟尼问其弟子须菩提：“菩萨有没有庄严佛土的存在？”须菩提回答：“没有，菩萨若存有庄严佛土意念，便是执著法相，就不是真正的庄严佛土。”释迦牟尼说：“须菩提啊！诸位大菩萨都应该像你这样生起清净心，不应执于所见的种种色相，也不应执于声、香、味、触、法等尘境，‘应无所住而生其心’。”亦即无论处于何种境相都能不执著，自然生起清净之心。所谓“庄严佛土”，不过是菩萨度化众生的一种方便、权宜说法，释迦牟尼认为菩萨不应执著在“庄严佛土”的名相，否则便是在佛法上住了心，真正的“庄严佛土”其实就是无所住的清净心。

又《金刚经·第五品如理实见分》云：“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。”此四句堪称《金刚经》的中心思想之一，其与“应无所住而生其心”的道理是一致的；若能体悟任何善、恶境界，皆为虚妄不实之相，使心无住一切相，当下即可见“如来”——与佛无异的自性本心。

历久弥新说名句

《庄子·应帝王》：“至人之用心若镜，不将不迎，应而不藏，故能胜物而不伤。”庄子在此以“镜”为喻，表明至人（指能够顺乎自然赋予的本性，忘记所见所得的至德之人）之心如同镜子一样，能映照万物又不为一物所执，善来时照其善，恶来时照其恶，对外物的来去，绝不心生留恋或分别，所以能超越万物变化，恒久而无伤。其“无为”而终其所“为”之心，可谓与《金刚经》之“无所住而生其心”精神相同。

《五灯会元》记载唐朝的德山宣鉴禅师，简州（今属四川）人，俗姓周，早年出家，因精通《金刚经》，时人称其“周金刚”。德山宣鉴听说南方禅学兴盛，心中气愤不平，在他心目中，禅宗并非传统佛教，甚至称得上是离经叛道的邪

教,于是他肩上挑着注解《金刚经》的《青龙疏钞》出蜀,准备前去挑战禅宗。

当他到达澧阳(今属湖南)时,停下来向路边一位卖饼的老婆婆买点心吃。老婆婆指着德山宣鉴的担子问:“你背的是什么书?”德山宣鉴答:“这书叫《青龙疏钞》。”老婆婆又问:“讲的是什么经呢?”德山宣鉴答:“《金刚经》。”老婆婆这时便说:“让我问你一个问题,你若答得出,我免费供你点心吃,你若答不出,就请你离开。《金刚经》写道:‘过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得。’不知你要点的是哪个心?”

早把《金刚经》读得烂熟的德山宣鉴被老婆婆这么一问,竟然无言以对,只得快快离去。事实上,这位老婆婆只是玩弄一下文字游戏,把点来吃的“点心”,和经书上指称“时间观念的心”词义混淆,使德山宣鉴落入言语的陷阱里。

至于《金刚经》所言“过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得”,意指众生的心无时无刻不在变化,如同时间转瞬即逝、了不可得,唯有“无所住”才能超越现象世界的过去、现在和未来,摆脱我执的束缚,看见如实不变的本心。德山宣鉴后来拜禅宗龙潭崇信为师,经过一段时间的摸索,他终于明白过去读的都是死书,佛法还需要靠自己顿悟而出。

33. 若识自本心,见自本性,即名丈夫、天人师、佛

名句的诞生

不识本心,学法无益。若识自本心,见自本性,即名丈夫^①、天人师^②、佛。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 丈夫：本义为身高一丈的男子、成熟男子，此指人中之雄。佛有十号，其中之一为“调御丈夫”。小乘的七圣称为七丈夫，因此丈夫指人中最胜者。佛身具有三十二相，称为大丈夫相。又佛乃是人中之雄，故也称大丈夫。

② 天人师：佛的十号之一，佛教有六道，其中的天道和人道无不以佛为师。

语译：不能认识自己的本心，即使学法多闻也没有什么益处。如果能认识自己的本心，见到自己本来的自性，就称得上是调御丈夫、天人师、佛。

名句的故事

这句话是五祖弘忍在明了慧能悟见本性后告诉慧能的第一句话，也回应了身为教授师神秀的学法多闻，却不识本心、不见自性。那时正是半夜三更，五祖用袈裟遮住四周窗户以免他人看到，为慧能讲说《金刚经》，讲到“应无所住而生其心”时，慧能即大悟“一切万法不离自性”，因此对五祖启陈说：“何期自性本自清净，何期自性本不生灭，何期自性本自具足，何期自性本无动摇，何期自性能生万法。”

诸位有没有发现这和慧能最初“本来无一物，何处惹尘埃”的不同？为何慧能启陈的句子中充满了“何期”——也就是“想不到”的意思？这表示五祖的开示，揭露了他之前尚未体悟到的实相。之前的境界是“无所住”，但尚未体悟到“而生其心”，也就是慧能说的“米熟久矣，犹欠筛在”，经五祖这么一筛，就从“本来无一物，何处惹尘埃”的了解，亲见到“无一物中无尽藏，有花有月有楼台”的自性本来面目。

五祖听完，即说了这段话：“不识本心，学法无益。若识自本心，见自本性，即名丈夫、天人师、佛。”秘密传了顿教衣钵，继达摩、慧可、僧璨、道信、弘忍，以心传心，密付慧能为禅宗第六代祖。什么是“以心传心”？“不立文字”吗？非

也,重点在能够见本心自性,能够自悟自解,如此才能心心相印!这可不是情人之间的心心相印,而是生命的印证!

历久弥新说名句

什么是禅宗所说的本心、自性呢?也许我们可以用现代的眼光来看。“认识自己”这句话原是刻在德尔菲神坛上的,苏格拉底将其视作自己的哲学方法,他常在街头市场与人聊天,从一些简单的日常生活用语开始,一直追问探索,一步步迫使对方承认自己的无知。知道了自己的无知之后,才算是真的“认识自己”,这也才是最高的知识。“不识本心,学法无益”不是老师告诉学生多读书没用,而是“但得本,不愁末”,就像学武功只要打通任督二脉,学什么都快易通,否则只会落入“忙修瞎练”,到头来一场空。换个字,不就是谈我们的学习吗?“不识本心,学习无益”!

“若识自本心,见自本性,即名丈夫、天人师、佛”,也就是六祖所言的“若识自心,一悟即至佛地”、“不悟即佛是众生,一念悟时众生是佛”。明心见性有多重要呢?且看佛陀在《楞严经》中回答阿难尊者说:“当知一切众生,从无始来生死相续,皆由不知常住真心,性净明体,用诸妄想,此想不真,故有轮转。”我们之所以在生死轮回中流转,都是因为我们不识本心!这念心本自清静、本自具足,只因我们的妄想执著未能彰显,因此累劫轮转,无有出期。

识与不识本心的差异在哪里?“见性人修一日,等于凡人修一劫”,是以“日”、“劫”相对的距离来说明识与不识。这个自性的本来面目究竟为何?百丈禅师说:“灵光独耀,迥脱根尘。”临济禅师说:“历历孤明。”《大珠禅师语录》说:“迷人向文字中求,悟人向心而觉;迷人修因待果,悟人了心无相。”释迦牟尼苦行六年,夜睹明星证道,叹道:“奇哉!奇哉!一切众生皆有如来智慧德相,皆因妄想执著,不能自证,若除妄想执著,则无师智,自然智,一切智现前,与佛无异无别。”这和《青鸟》那个故事有没有相似之处?(《青鸟》是比利时剧作家莫里斯·梅特林

克荣获诺贝尔文学奖的代表作。故事描述一个小王子离家寻找幸福的青鸟，然而，在他历尽多年艰辛，无功而返后，疼爱他的父母已逝，这时他才发现原来幸福的青鸟早就在自己身边，他却无视幸福的存在，而来不及掌握。）

六祖斩钉截铁地指出：“汝等自心是佛，更莫狐疑！”但是谁会相信青鸟就在家里呢？禅宗教我们不往外寻，心净就是道，如果离开这念心另外去找一个道，就是迷失本心，犹如正午在太阳下找影子，是找不到的。但从小到大，我们所受的教育都是：“不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香！”也可以说大多数人都是神秀的信徒：“时时勤拂拭，勿使惹尘埃！”没有一番经历，怎可能相信青鸟就在自家宅中呢？究竟是怎么一回事？这可要你自己好好体会了！

34. 自古佛佛惟传本体，师师密付本心

名句的诞生

法则以心传心，皆令自悟自解。自古佛佛惟传本体^①，师师密付本心^②。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 本体：法身本体。传说佛有三身：清净法身、圆满报身、千百亿化身。

② 本心：本有的佛性。

语译：佛法授受是以心传心，使后继者自己体悟与领会。自古以来，诸佛

相承,只传法身之本体;历代祖师相继,则只密授对佛性的悟解。

名句的故事

达摩祖师初到中国宣扬佛教,为了使人们相信佛法,便以一件袈裟作为传法的信物。禅宗一祖至五祖皆以衣相传,是谓衣法,传衣即是传法。不过,衣法传承的方式却渐渐成为许多弟子学佛的障碍,反而忽略了真实的佛法。

五祖弘忍大师的弟子神秀,深受五祖器重,其他门人均尊称他为神秀上座,以为必是五祖的传人。可惜神秀果真局限在衣法传承的思想障碍中,所作的偈诗未能直指本心,因此,后来五祖便将衣法传给了六祖慧能,同时也告诫慧能:“佛法传授是以心传心,后继者必须自己体悟与领会。自古以来,诸佛相承,只传法身本体;历代祖师相继,则只密授对佛性的悟解。而袈裟容易引起争端,希望传到你便停止,以后不要再传了。如果传了这件袈裟,生命就有危险,因此现在你必须赶快离开此地,我担心会有人想要加害你。”六祖离开往南后,一路上果然有人为了夺回袈裟而迢迢追来。几年后,六祖来到广州法性寺,正式弘法,从此只传授佛法,不再传授衣法,强调“自性若悟,众生是佛”、“有道者得,无心者通”,即主张人人均有佛性,只要能够悟见本性,即可成佛,遂使禅宗广布天下。

历久弥新说名句

天竺第三祖商那和修尊者来到吒利国,遇见优波多,便问他:“你今年几岁?”多回答:“我今年十七岁。”和修再问:“你是身为十七岁,还是性为十七岁?”多再答:“师父头发已经斑白了,是头发斑白?还是心斑白?”和修回答:“我只是头发斑白,可不是心斑白。”多也就回答:“我是身为十七岁,不是性十七岁。”和修知道多确为法器,不久,便为他剃发授具足戒,传付无上法眼藏。

有位长者香众向四祖优波多顶礼请求出家时，多问他：“你是身出家？还是心出家？”香众回答：“我志求出家，不是为了身与心。”多再问：“不为身与心，那是为什么出家？”香众再答：“所谓出家之意，就是为无我我的缘故。因为无我我的缘故，所以心中没有生与灭；心中没有生与灭，即为恒常不变的正道。诸佛陀亦是心无形相，其身体也是如此。”多便说：“你已大悟彻，心自然通达而没有障碍。你应该皈依佛、法、僧三宝，以延续兴隆佛法。”于是便立即为他剃度，授具足戒，并赐名提多迦。

达摩祖师来到中国宣扬佛教，九年后他问众弟子学佛法的心得。首先道副回答：“如我所见，不执著文字，也不离弃文字，这就为道用。”祖师说：“你只得到了我的皮毛。”接着女尼总持说：“据我现在所理解的，就好像是欢喜见到了阿（音触）佛国，见了一次之后就不能再见。”祖师说：“你只得到了我的肉。”道育接着说：“地、水、火、风四大本空，色、受、想、行、识五蕴也不是实有的，在我看来，本就没有一法可学得。”祖师说：“你只得到了我的骨头。”最后轮到慧可，他却只是向祖师施了一礼，随后依次序站到自己的位置上，一句话也没说。祖师称许地说：“你已经得到了我的精髓。”于是便将衣钵传给了慧可。

故嵩岳破堕和尚曾经说道：“祖祖佛佛，只说如人本性本心，别无道理。”

35. 迷时师度，悟了自度

名句的诞生

慧能曰：“迷时师度^①，悟了自度；度名虽一，用处不同。慧能生在边方，语

音不正，蒙师传法，今已得悟，只合自性自度。”

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 度：通“渡”，度化、指点。指渡越生死苦海而至涅槃岸。

语译：慧能说：“在弟子有痴迷疑惑时，需要由师父来度我，现在我既已经体悟了佛法大意，就该自己度自己了。虽然‘度’的名称相同，但方式各有不同。慧能我生长在边荒蛮夷之地，讲话的语音与内地不同，承蒙师父传授佛法，如今已得开悟，就应该用自己体悟的佛性引渡自己了。”

名句的故事

五祖弘忍在三更无人知晓时，为慧能讲《金刚经》，慧能大彻大悟，五祖便传授他顿教法门及衣钵，是为禅宗六祖。弘忍又告诉慧能，从前达摩祖师初来东土中国，因为人们尚未能相信，因此传下一件袈裟作为信物。但佛法是以心传心，使后继者自己领悟，历代祖师也只传授对佛性的本心悟解。这件袈裟是引起争端的缘由，因此袈裟传到慧能便停止，往后不再传了，因为若传这件袈裟，将命如悬丝，遭遇极端危险。

弘忍恐怕有人将为了袈裟而加害慧能，因此要他尽速离开此地，并亲自送他到九江岸的驿站，要慧能上船，自己则握住船橹亲自摇了起来。慧能要弘忍坐下，该由弟子来摇橹才是，但弘忍却答，该由师父渡弟子到彼岸。慧能于是说：“迷时师度，悟了自度。”既然已经得悟，今后应当靠自己了。弘忍答道：“应当如此，应当如此，从今以后，佛法便要靠你大力宣扬了。”

历久弥新说名句

世称马祖的道一大师开创了洪州宗，是禅宗南宗派系里最繁荣的。他的弟子慧海禅师撰有《顿悟入道要门论》一卷，马祖见后曾赞曰：“大珠圆明。”因此世称慧海禅师为“大珠和尚”。在《顿悟入道要门论》中，慧海禅师提到：“众生自度，佛不能度。若佛能度众生时，过去诸佛，如微尘数，一切众生，总应度尽。何故我等至今流浪生死，不得成佛？当知众生自度，佛不能度。”里头强烈表达了众生须自度的概念。然而佛既不能度众生，功用又为何呢？

唐代韩愈《师说》一文中“师者，传道授业解惑也”的句子，将老师的功用定义得十分清楚。但在佛法的启悟中，老师只能在弟子有迷惑时给予指点，当弟子开悟之后，就得要自凭本事，度化自己了。佛的存在也就像老师一样，在众生迷惘时给予指引，待到领悟自身的佛性之后，人人都可成佛了。

36. 不是风动，不是旛动，仁者心动

名句的诞生

一日思惟，时当弘法，不可终遁^①，遂出至广州法性寺^②。值印宗法师^③讲《涅槃经》^④，时有风吹旛^⑤动，一僧曰风动，一僧曰旛动，议论不已。慧能进曰：“不是风动，不是旛动，仁者^⑥心动。”一众骇然。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 遁:音吨,同“遁”字,逃离。终遁:一直隐居。

② 法性寺:唐代寺名,位在广东广州故城西北。

③ 印宗法师:唐代禅僧,曾到黄梅见五祖弘忍,精通《涅槃经》。其于“法性寺”讲经时,遇见避难多年的六祖慧能,后尊奉六祖为师。

④ 《涅槃经》:佛教典籍,全名为《大般涅槃经》,记录释迦牟尼在入涅槃前的传法遗言及修道状况。

⑤ 幡:音翻,狭长而下垂的旗帜。泛指旌旗。

⑥ 仁者:有仁德的人。在此是六祖用来敬称争论不休的两僧。

语译:有一天六祖慧能暗自想着,现在已是弘法的时候,不可以一直隐居下去,于是他出山来到广州的法性寺,正好遇上印宗法师在讲《涅槃经》。当时有风吹动幡旗,一僧人说是风动,另一僧人说幡动,两人争论不休。慧能开口说道:“不是风动,也不是幡动,而是你们的心在动。”大家听了都感到非常地惊讶!

名句的故事

五祖弘忍密授衣钵给六祖,嘱咐其尽快离开黄梅,且最好是往南方走,等待时机成熟再出来弘扬佛法。随后,六祖一路遭到为夺取衣钵的人追杀,直到他躲进四会(今属广东)附近的猎人队里才得到平息。经过十五年(一说五年)以“肉边菜”果腹的漫长岁月,六祖觉得该是可以出来弘法的时候。他来到广州的法性寺,正好听到印宗法师在讲解《涅槃经》,由于发生这场“风幡之议”公案,才结束六祖多年的避难生涯,正式对外公开五祖传给他的衣钵,并开始向大众宣说佛法。

当六祖见到寺内两名僧人,只知站在各自的立场看待风、幡之动,他为破

除僧人的偏见，当机以“仁者心动”指出实乃僧人自己的心在动。六祖意为，人们经常执著在自以为是见闻、理智之中，只相信自己所肯定的，并否定自己所否定的，但这些个人所持的信念，都不过是人心的妄加臆测，而非一切事物的实相。唯有舍离心中的对待、分别与成见，使心念不停滞在事物的表象，真正的自我（自性本心）才能不为外境所遮蔽，达到动静一如之境。

《五灯会元》记载印度禅宗十七祖僧伽难提尊者，传法给十八祖伽耶舍多尊者，其对答内容与后出的东土禅宗六祖所言“不是风动，不是旛动，仁者心动”颇为相似。话说还只是个孩子的十八祖，在他出家后的某一日，忽然听见风吹着大殿前的铃声，十七祖问说：“这是风铃发出的声音？还是风发出的声音？”十八祖回答：“这不是风的声音，也不是铃的声音，而是我心里发出的声音。”十七祖：“这个心是谁的？谁又是这个心？”十八祖：“心是寂静没有形象的。”十七祖听到一个小孩子竟然知道心是无静也无动，不禁称赞：“善哉！善哉！得以继承吾家道法的人，不是你还有谁呢？”当下决定把佛法传给十八祖。

历久弥新说名句

《维摩诘经·观众生品》叙述一则相当著名的故事——“天女散花”。故事中的主角维摩诘居士，正与诸位菩萨、释迦牟尼佛的弟子热烈讨论佛法时，有位天女翩然出现在他们面前，将天花（天上的美丽鲜花）抛撒在所有人的身上。当天花飘到菩萨身上时都散落，一沾到佛弟子的身上便不坠落，任凭佛弟子如何运用神力，都无法去除身上的天花。

就在此时，天女问佛十大弟子之一舍利弗说：“你为何要拂去天花呢？”舍利弗：“这天花不如佛法，所以要除掉它！”天女：“你不要说这天花不如佛法。为什么呢？花与法原本就没有分别，是仁者你自己将它们分别想而已。依从佛法出家的人，如果对一切现象有所分别，便会以为花不如法；如果对一切现象无所分别，即会知道花与法平等无异。看看诸位不沾染天花的菩萨们，就是因

为他们已经没有任何分别妄想,于心无所住的缘故。”佛弟子将天花与佛法生出分别的想法,正与六祖在“法性寺”见到为风、旛争论的两僧一样,他们皆未能泯灭意识中的相互对待,所以无法认清一切现象与佛法是不即不离、平等无别的。

南朝梁时,人称“傅大士”的傅翕写了一首禅偈,其云:“空手把锄头,步行骑水牛。人从桥上过,桥流水不流。”全偈除了第三句之外,其他都是使用矛盾语句,譬如明明是“空手”,如何“把锄头”呢?既然在“步行”,怎么“骑水牛”呢?最末一句“桥流水不流”又与一般见到水在流、桥不动的现象完全倒反。如此不寻常的禅境,实在不是普通人一下子可以体会的。

首句“空手把锄头”是指手上虽然把着锄头,但心却不执于手上有锄头这件事,正如多出一只无形的空手,不受任何的束缚,心宽而自在;次句“步行骑水牛”意指人虽骑着水牛,但心也能接受步行,故无论是步行还是骑水牛,心境毫无影响。末句的“桥流”意谓人在不同的时间过桥时,看似相同的一座桥,在刹那之间已是变动万千;“水不流”意谓桥下的水流现象一直没有改变,就像水在桥下从来不曾流失般。

由此可知,作者对待世间万物,采取的是一种不执著空相(空手、徒步),也不否认一切现象存在(把锄头、骑水牛)的态度。至于“桥流水不流”即在说明“动静不二”的道理,好比《论语·子罕》孔子在川边说“逝者如斯夫,不舍昼夜”,其感叹流水一去不复返的同时,不也道尽了水其实不分昼夜都一直停留在川上吗?傅翕的禅偈正可说明禅法的“反常合道”,表面充满矛盾荒诞、不知所云,实际上却是蕴涵无限禅机与妙意。

人们长期为自我的主观意识所牢牢桎梏,以致无法轻易转移对事物观察的角度,这样一来,又如何观照事物的真切本质呢?此时,再回头看“风旛之议”中六祖对两名坚持己见僧人的点化,其老婆心切(像老婆婆一样的慈悲心)更是昭然若揭。

37. 某甲讲经，犹如瓦砾；仁者论义，犹如真金

名句的诞生

印宗闻说，欢喜合掌言：“某甲^①讲经，犹如瓦砾^②；仁者^③论义，犹如真金。”于是为慧能剃发，愿事为师。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 某甲：自称的代词。

② 瓦砾：砖瓦、沙砾，泛指鄙贱的物品。

③ 仁者：在此对慧能的尊称。

语译：印宗听完，高兴地合掌说道：“我给别人讲经，就像是一堆瓦砾；仁者您讲论的佛法奥义，就像真金一样珍贵。”于是给慧能剃了头发，并且愿拜慧能为师。

名句的故事

在慧能正式成为禅宗的第六代祖师后，为了避免传位的争端，慧能前往南方，隐遁在岭南山区，混迹于猎人之间，多年之后正式复出。

当时正值唐高宗仪凤元年，慧能来到南海广州的法性寺。此时，法会上印宗法师正在台上讲论《涅槃经》。突然之间，一阵大风吹来，旗幡飘动，引起僧人之间一来一往的争辩。慧能一句“仁者心动”之语，令在座众人无不折服，诸

比丘僧众对于这个看起来丝毫不起眼的陌生脸孔，却有一番识见，莫不感到惊讶与好奇。

印宗法师特别请慧能到上席，仔细请教佛法奥义。慧能讲解佛法时，语言简洁，说理透彻，没有特别引经据典，却句句让人明了易懂。

印宗法师听完，高兴合掌说道：“我为别人讲论佛经时，听起来就像是一堆瓦砾般枯燥无味；仁者您讲论的佛法奥义，就像真金一样有价值。”于是给慧能剃了头发，并且愿拜慧能为师。慧能就在菩提树下，开了东山法门。

历久弥新说名句

“某甲讲经犹如瓦砾，仁者论义犹如真金”这两个句子，是以对比的方式，借着贬抑自己并赞扬对方的表现，颂扬别人讲论佛经像真金一样有价值。就修辞学而言，使用了对比法和譬喻法，某甲对上仁者，一个是“讲经犹如瓦砾”，一个是“论义犹如真金”，在两种修辞方式的交错使用中，达到颂扬别人的效果。如果要将这个句式再应用，只要再更换“喻词”就可以。例如“讲经犹如砖石”和“论义犹如宝玉”，或者“讲经犹如嚼蜡无味”和“论义犹如山珍海味”。

因为真金宝玉都是较为稀有贵重之物，所以对于赞美别人的言词，可以用“金玉之言”或“金玉良言”，来表示“有益而不可多得的忠言”。王实甫《西厢记》：“小姐金玉之言，小生一一铭之肺腑。”

与评价别人言词有关的，还有一个是“天花乱坠”（亦作“天花坠地”），这是出自《大乘本生心地观经佛经》，原意是说佛祖讲经说法，感动了天神，天上各色香花从空中纷纷落下。后来却用以形容说话言词巧妙，有声有色，是言过其实的意思。《二刻拍案惊奇·卷十一》：“凭那哥哥说得天花乱坠，只是不肯回去。”

38. 即时豁然，还得本心

名句的诞生

《净名经》^①云：“即时豁然^②，还得本心^③。”

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 净名经：即《维摩诘经》。维摩诘：意译为净名、无垢，故名为净名。

② 豁然：觉悟的样子。

③ 本心：自身本性，即自身本有的佛性。

语译：《维摩诘经》中说：“当下就能够觉悟，体会内心本有的佛性。”

名句的故事

维摩诘虽是在家居士，不过他的悟性修行深厚。当维摩诘生病的时候，佛要求众弟子去慰问他时，众弟子却因为比不上维摩诘，羞愧得以为不够资格慰问而相继推辞。其中有位素以说法第一著称的弟子富楼那弥多罗尼子，因为未能先入定观察众生的根源，就为众比丘说法而受到维摩诘的责问：“唯！富楼那！先当入定，观此人心，然后说法……”于是维摩诘便进入三昧禅定，让众比丘回忆起过去的宿命，想起过去五百佛所修的功德，回转至无上正等正觉的追求，使他们当下豁然开悟，重新获得本心，最后都欣喜地向维摩诘行礼。

六祖受韶州刺史韦璩相邀至大梵寺讲授佛法，六祖说：“我在弘忍大师那

里，一听到他讲说佛法，便大彻大悟，顿时体会自身本有的佛性，因此我要传播这种佛法，让学佛弟子能够顿悟，各自观照本心，认识本有的佛性，只要识得本有的佛性，便能即刻开悟，进入佛的境地。世间万物都是意识的显现，所以何不从自心之中，顿时悟见佛性呢？如《菩萨戒经》上说：‘人的自性本来是清净的，如果能见到自性本源，那么就可以成就佛道。’又如《净名经》上说：‘当下就能够觉悟，体会内心中本有的佛性。’”众人听了，都深受感动而有所领悟。

历久弥新说名句

越州大珠慧海禅师第一次至江西参拜马祖道一大寂禅师。马祖问道：“你从哪里来？”慧海回答：“从越州大云寺来。”马祖问道：“来这里做什么呢？”慧海回答：“来求佛法。”马祖说：“自家的宝藏不屑一顾，而抛家乱走干什么呢？我这里一件东西也没有，你来求什么佛法？”慧海就礼貌地问道：“哪个是慧海的自家宝藏？”马祖回答：“就是现在在问我的，便是你的宝藏。你一切具备，毫不缺少，可以自在使用，又何必向外寻找追求呢？”慧海一听，立即识见了自我本心，自然省悟，便欢喜雀跃，礼谢马祖。

明州大梅山法常禅师初次参见马祖时，问道：“什么是佛？”马祖回答：“即心是佛。”法常随即大彻大悟。不久，马祖听说法常住在大梅山后，就命门人去问他：“和尚见过马大师后得到什么，所以住在这座山里呢？”法常回答：“马大师向我说道：‘即心是佛。’我就来这里住了。”那僧人说道：“马大师近来所讲的佛法又不同了。”法常问道：“怎么个不同？”那僧人回答：“近来说：非心非佛。”法常听后说道：“这老汉惑弄人，没个了结的时候。任随他非心非佛，我这里只管是即心即佛。”那僧人回去后，将此事告诉马祖，马祖便对众僧赞叹道：“梅子熟了。”尽管马祖前后开示的内容不同，但本质是一样的，法常禅师并没有因为内容的不同而怀疑本质，所以是真正体悟自身本有的佛性，因此马祖才加以称赞。

僧人灵祐(即潭州洑山灵祐禅师)侍立在洪州百丈山怀海禅师身旁,百丈问道:“是谁?”灵祐回答:“是灵祐。”百丈说道:“你去拨一拨炉子,看看还有没有火?”灵祐拨着说道:“没有火。”百丈就起身来拨炉灰深处,得到一点点火星,便夹出来给灵祐看,并说道:“这不是火!”灵祐由此豁然开悟,礼拜称谢,并把自己的理解告诉了百丈。百丈说道:“只要是没有虚妄、凡圣等心,本来的心、法原就完备自足。你现在既然领悟了,就要好好地加以守护维持。”

39. 常自见己过,与道即相当

名句的诞生

菩提本自性,起心即是妄。净心在妄中,但正无三障^①。世人若修道,一切尽不妨。常自见己过,与道即相当。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 三障:修行佛法以求得解脱的三大障碍。据《大智度论》卷五,三障为:贪瞋痴之烦恼障、由身语意所造之业障、报障。

语译:菩提本由自性生,若离而外求,起心即是虚妄。然而妄心中便具自性清净的苗种,只要端正本心,就能扫除三障。世人若是潜心修道,无论出世或在世修行都无妨。常能反省自己的过失,便接近佛道的境界了。

名句的故事

在《般若品》中，慧能为韶州刺史韦璩及信众们分别说解了“摩诃”、“般若”、“波罗蜜”、“于一切法不取不舍”，及“即时豁然，还得本心”的观念，末了则以一《无相颂》总结所有重要教义。名句即节录自此，而名句提到的观念——菩提本自性生，以及禅修的工夫，正是禅宗教义的精要与修行的方便法门。

《无相颂》之“无相”，即取“遭遇一切境界，面对一切物相，能不爱恋、不执著”的意涵。仔细品味名句的意思，认为若能自见己过，与佛法境界也就庶几相当。可知十分强调“自省”的工夫。既能自我反省、修正，进而自明清净本心，那么离道自然不远。如此意涵，倒有一成语可以互为参证。

“放下屠刀立地成佛”，意谓能当下省悟，停止作恶，便得立成正果。此言后来成为一句劝人改恶从善的俗谚。清朝纪昀（字晓岚）所著《阅微草堂笔记》即有言：“夫佛法广大，容人忏悔，一切恶业，应念皆消。放下屠刀，立地成佛。”出处则可以追溯至五胡十六国中北凉译出的《涅槃经·梵行品》：“波罗捺国有屠儿名曰广额，于日日中杀无量羊。见舍利弗（佛陀十大弟子之一），即受八戒，经一日一夜。以是因缘，命终得为北方天王毗沙门之子。”北方天王为四天王之一，毗沙门即北方天王的名称。而“八戒”中的第一戒为“不杀生”。佛教认为杀生属于应受地狱报应的最大恶业之一。放下屠刀就是不杀生，亦泛指不造一切恶业。自省自悟，不造一切恶业，就能得到种种福报，进而摆脱轮回，直至成佛。如此与名句所言，可说是同工而异曲。

历久弥新说名句

不只是禅宗，一些俗谚名言亦说明知错知过的重要。像是“如果你把所有错误都关在门外，真理也就要被关在门外了”。在传统儒家中也屡次提及自省自反

的修养工夫。孔子“见贤思齐焉，见不贤而内自省”；曾子日日三省其身；孟子则以为“行有不得者，皆反求诸己”。由此见得反省改过对于修身，尤为必要。

清朝大军事家、大学问家曾国藩（谥号文正）有写日记的习惯，其中一篇记载着这么一件事：一次，一位客人来与文正公展现诗艺，文正公赞叹言不由衷。事后，文正公于是自我反省，认为这正是孔子所说的“巧令”、孟子所说的“𦡔”（音舔，欺骗）。因此认为“诚能言必忠信，不欺人，不妄语，积久人自知之，不赞，人亦不怪”、“若日日誉人，人必不重我言”。最后下一结论：“欺人自欺、灭忠信、丧廉耻，皆在于此。切戒！切戒！”文正公如果也修习禅宗心法，必能深明名句大义。

40. 自若无道心，暗行不见道

名句的诞生

色类^①自有道，各不相妨恼。离道别觅道，终身不见道。波波^②度一生，到头还自懊。欲得见真道，行正即是道。自若无道心，暗行^③不见道。若真修道人，不见世间过。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 色类：色即是有形有相。有种种色身的一切众生叫作“色类”。

② 波波：辛苦奔波。

③ 暗行：在黑暗中摸索前进，比喻“行不正”，也就是忙修瞎练。

语译：众生皆有自性，各自修行不相妨碍。离开了此道，而另外寻觅他道，终其一生都无法见道。风尘仆仆、辛苦奔波了一辈子，最后还是自己后悔不已。想要得见真实道，行为正直就是道。自己如果没有道心，就像在黑暗中摸索前进，忙修瞎练，是不可能见道的。

名句的故事

这是六祖慧能在韦刺史请益下，首次升座开演顿教大智慧法义。开示进入最后高潮时，通常都会有一偈颂，这一偈颂常常是总结归纳了之前的对话，因此若从现代的观点来说，就是文章末的简明摘要。六祖首次升座给的偈颂是《无相颂》，希望不管在家出家，都能依此修行，提醒在场大众，若不自修，光记不练，是没有任何益处的。

说到“色类自有道，各不相妨恼”，是要提醒大众“自性”唯一一切众生所同具，只要亲见此道，就不会迷失或执著于外表的“色相”上，也就不会起了分别心，自能化及异类，也就“不相妨恼”了。若是“离道别觅道”，也就是不知“道”本在吾人自性中，而向外去寻觅，到头来当然是“终生不见道”，而且还可能凄凄惨惨“波波度一生，到头还自懊”，更惨烈的是“饶经八万劫，终是落空亡”，因为“自若无道心，暗行不见道”。那要怎么做呢？就是“若真修道人，不见世间过”。

历久弥新说名句

“自若无道心，暗行不见道。”暗，如何见呢？这也是禅宗很喜欢的明暗对

比：“千年暗室，一灯即破。”在《金刚经》中我们也可以看到这种明暗的比喻：“若菩萨心住于法而行布施，如人入暗，即无所见。若不住法而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。”所以你应该可以体会为何会用“明心见性”这几个字了吧！“见”，见解、知见、空见，这个“看到了”，可不只指眼睛感官的看见而已！

喜欢金庸武侠小说的朋友，一定不会忘了《射雕英雄传》和《神雕侠侣》中的一灯大师，这位南诏大理国的段皇爷，名列“天下五绝”之一的“南帝”，后因后宫变故，悔伤前愆，乃传位后人，出家为僧，取法名“一灯”。但是这位“一灯”，却不是破千年暗室的一灯，而是以“眼不见为净”的逃避方式来远离世间万象。所以一灯大师的名字其实叫做“暗室”！

昔日，印度香至王供养禅宗二十七祖般若多罗尊者一颗无价珠宝，尊者就以此明珠问三位太子：“世上是否尚有比这明珠更珍贵与光明的呢？”前两位太子都认定世间已没有可以与之匹敌的珠宝，唯有三太子菩提多罗，即是后来的达摩祖师认为，能了悟智光才是最明，佛法才是至宝。因为若没有智慧之光，又如何能辨识出珍宝呢？世间的光明能普照天下，却不能照破众生的无明烦恼；佛法之宝，则能医治一切苦恼，令众生契入本自光明的心性，这才是真正最难能可贵的！

茶陵郁和尚开悟时说：“我有明珠一颗，久被尘劳关锁；今朝尘尽光生，照破山河万朵。”又是一个明暗的对比啊！明暗的对比，就是智慧和愚痴的对比，如“一灯能除千年暗，一知能灭万年愚”。知即“智慧”，智慧之灯，足以消除千年的黑暗。《五灯全书》：“千粒万粒，从一粒生。只者（这）一粒，从甚处生？千灯万灯，从一灯起。只者（这）一灯，从甚处起。识得一灯，千灯万灯，灯灯不疑。识得一粒，千粒万粒，粒粒无疑。”能感觉到灯火通明吗？能识得那一灯在何处吗？这就是六祖《无相颂》后面所言：“与拟化他人，自须有方便。勿令彼有疑，即是自性现。”

41. 功德须自性内见,不是布施供养之所求也

名句的诞生

善知识!念念^①无间^②是功,心行平直^③是德,自修性^④是功,自修身是德。

善知识!功德须自性内见,不是布施供养之所求也。是以福德与功德别。

——《疑问品》第三

完全读懂名句

① 念念:佛语,包含前念、今念、后念。泛指内心所有的念头。

② 无间:没有窒碍。

③ 心行平直:持心平等、无差别相。

④ 性:自我本性。

语译:同道啊!内心念念通达无所阻碍是功,持心平等、无差别相是德,自修本性是功,自修本身是德。同道啊!功德需要从自修本性中显现,不是借由外在布施、供养之行为来积累。这也就是福德与功德的差别。

名句的故事

本篇名句出自《疑问品》,是慧能重新阐释何谓功德的重要文献。这段讲经发生在刺史韦璩为六祖慧能设置大会斋,于斋会结束后,韦璩请师父上座,请教佛法疑问。韦璩对于达摩祖师对梁武帝的评价十分不解,不懂为何以梁武帝如此深信佛法,并不断造寺度僧、布施設斋之人,却遭受达摩祖师批评

“实无功德”！韦璩的问题也是当时大多数佛教徒面临的困难，有的宗派主张透过布施、造像、建寺等手段可以累积功德，但信众却各有经济能力之限，难道只有有财力之人才能脱离此世、到达彼岸吗？

慧能加以解释：“武帝心邪，不知正法。造寺度僧，布施设斋，名为求福；不可将福变为功德。功德在法身中，不在修福。”原来南朝梁武帝其实心术不正，虽外以佛法包饰，内在却不知正法，虽有着种种支持佛教义行，私欲却只想为自己求福，而非为求众生解脱，将福德与功德两者混淆。慧能于是更进一步指出：“功德须自性内见，不是布施供养之所求。”功德是由修行者自我的熏陶、破我执（破除众生执著于有真实存在的自我之心态）的过程，不是透过外在手段谋求而来的，因此达摩祖师才会一针见血地批评武帝“实无功德”！

历久弥新说名句

梁武帝是南北朝中著名的崇佛皇帝，他曾经多次想抛弃皇位，企图剃度出家，但都被臣子所拦阻，并花了大笔国家钱财将皇帝从寺院中“赎”出。事实上，梁武帝几次出家之举，皆其来有自，并不是纯粹想皈依佛门，半是演戏，半是想试探臣僚们的反应。不过梁武帝除了剃度之外，对于兴佛的种种手段倒是实行得不遗余力，不论是举行法会、造寺度僧、布施设斋都积极举办，虽不能达到禅宗信仰中对“功德”的门槛，但已经符合当时多数佛教者的胃口。

在《南史·循吏传》中记载宋明帝性猜忌，多奢侈，想效法前孝武帝兴建庄严刹十层，大臣虞愿规劝他道：“陛下起此寺，皆是百姓卖儿贴妇钱，佛若有知，当悲哭哀愍。罪高佛图，有何功德！”在旁的袁粲等人闻言都为之失色，生怕会波及自己，皇帝也相当生气，要人马上将虞愿押下堂。虞愿不改面色，从容离开，好在后来明帝念及其过往旧恩，才饶他一命。虞愿对功德的看法与达摩祖师、慧能大师不谋而合，只是立足点更加现实。历来若在上位者太过崇信宗教，带给人民的并非国泰民安，而是民不聊生。为求一己之福，却拖累众多

家庭，若佛祖有知，岂会庇荫？

鉴于中古时期佛教兴盛所带来之种种政教冲突、经济问题，北魏道武帝、北周武帝与唐武宗皆下诏禁止佛教，勒令僧尼还俗，历史上称之为“三武之难”！在这佛教徒视为大浩劫的三次毁佛，事实上并无完全禁断，甚至有些维持时间并不太久、也无全面，但佛教多少仍是受到冲击。而这三武毁佛不约而同皆是面临到一个相当重要的经济困难，随着佛教大盛，民众不断将铜钱熔铸建造佛像，或舍宅为寺，或将土地捐给寺院，使得国家权威面临了挑战，也逼得政府不得不加以取缔，削减其势力。虽然历史无法假设，但若是六祖慧能这段“功德须自性内见，不是布施供养之所求也”的话能早点普遍流传，想必就不会有“三武之难”了。

42. 佛向性中作，莫向身外求

名句的诞生

性^①在身心存，性去身心坏。佛向性中作，莫向身外求。自性迷^②即是众生，自性觉^③即是佛。

——《疑问品》第三

完全读懂名句

① 性：自性、佛性。

② 迷：迷失、屏障。

③ 觉：觉醒。

语译：自性存在，身心就跟着活起来。若失去自性，身心也就跟着腐坏。想成佛就要从自性中体悟，不需借身外事务。自性若有迷失遮蔽即是众生，只有自性觉醒才能称佛。

名句的故事

“佛向性中作，莫向身外求”出自《疑问品》第三。《疑问品》是慧能用来阐述禅宗思想的特殊性，以区别其他宗派与己身之不同，故其中蕴涵许多南宗禅对佛法的认识与主张。

本篇名句是六祖慧能继承达摩祖师所传宗旨“直指人心，见性成佛”进一步的阐发，刻意摒除外在因素，直求本性，此亦成为南宗禅信仰的核心。由于南宗禅崇尚“佛向性中作，莫向身外求”，使得佛教组织、修炼方式得以较为自由、随性，不需仰赖一定的外在环境，故能于唐武宗毁佛，勒令僧尼还俗、关闭寺院时，依然活跃于民间；但其他宗派却无如此好运，在这波肃清运动中打击较大，不少甚至一蹶不振，消失于历史舞台。

然而，慧能所谓“佛向性中作，莫向身外求”，诉求的是修行者个人的慧根、领悟力，其不需借由一定的读经、禅修，反而可能因为某次的顿悟、觉醒，而得法、见佛。此种修行方式走到极端，标准容易流为主观，即便同处一派也不易凝聚共识，故于慧能往生后，南宗禅内部立即分裂，五家七宗依序成形，开创者几乎皆是慧能的嫡传弟子，此亦是禅宗面临的危机。五家七宗虽然大体上依然奉行着慧能“佛向性中作，莫向身外求”的主旨，但对自性顿悟的方式却五花八门，或有似临济宗的棒喝启发，也有如曹洞宗的不从口里道，超脱于语法词汇之上。慧能原想于文字经书、禅坐的既有规范外寻求解求，却忽略所有人的慧根不一而同，自性的顿悟也不尽然一样，若无循序渐进的步骤，对

于佛理、自性的理解似乎也就难有共识。

历久弥新说名句

慧能这句“佛向性中作，莫向身外求”，乍看下似乎平凡无奇，但不论是回到历史脉络，或是就人生哲理而言，这句话都相当了不起。就好比我们从小读书学习做人的道理，这些话并非只是纸上谈兵，若我们只是随便读过，左耳听右耳出，不把它放在心上，也没运用到日常生活中，那么道理就只是死的，就算知道再多也是枉然。慧能教导后人的正是这个简单的哲学，想要成佛亦是要从自身修为做起，若只是求“身外”物，如捐钱作功德，却心术不正，一切也将徒劳无功。

西晋陆机是开启长篇骈体文的重要文人，当时许多重要骈文多出自其笔下，他所处的时代正逢八王之乱前后，由于所事的主子于政争中失败，陆机也因而卷入政治斗争里。在他刚从流放罪名脱身时，由于看不惯当时权势齐王司马冏善喜夸耀自身功绩，于是撰写《豪士赋》来讽刺齐王，在序中他道：“夫以自我之量，而夹非常之勋，神器辉其顾盼，万物随其俯仰，心玩居常之安，耳饱从谀之说。岂识乎功在身外，任出才表者哉！”所谓用自我的能力，夹带着特殊的勋劳，以为神器都辉映着他，万物也都随他俯仰起卧，内心安于赏玩，耳朵被奉承阿谀的话塞满，哪里知道功绩是身外之物，责任是有才华的人才能担当！陆机强调的也是“功在身外”，唯有谦虚不居功之人，才能担当重任，可惜他这番话重重得罪了当权者，最后还因此罹难，且祸及三族，一世文豪就此陨落。

43. 若欲修行，在家亦得，不由在寺

名句的诞生

师言：“善知识！若欲修行，在家亦得，不由^①在寺。在家能行，如东方人心善；在寺不修，如西方人心恶。但^②心清净，即是自性西方^③。”

——《疑问品》第三

完全读懂名句

① 由；借由、经由。

② 但；只要。

③ 自性西方：自性中的西方净土。

语译：六祖慧能说：“诸位道友啊！若真正想要修行，在家里也可以，不一定要在寺院。在家若能修行，就好比是东方娑婆世界的人心存善念；出家在寺院不修行的人，就好像是西方极乐世界的人心存恶念。”

名句的故事

本篇名句是慧能对《疑问品》所做的结论，他再次指出禅宗之法，贵在自我，唯有自性如来，方能超脱，因此“若欲修行，在家亦得，不由在寺”。这是《疑问品》中慧能不断强调的地方，他认为过去人们太仰赖借由外在的“善行”积累功德，然而这种“善行”基本上只是凡夫俗子们内心私欲、想求得福报的表现，不是觉悟自性，也谈不上是真正的修行。若是真存修佛之心，何须外求？故

慧能告诫听众，只要有心，在家也可以修行，不需依赖外在环境。

像慧能一样企图厘正宗教本义，在西方历史上也有类似的例子。众所皆知欧洲在蛮族入侵、罗马帝国崩溃后，就进入了所谓的“黑暗时代”。用“黑暗时代”一词来代称欧洲中古时期，乃因蛮族侵袭、帝国瓦解，宗教势力垄断社会庞大资源，造成商业、知识传播、文艺创造的没落，过去辉煌的罗马帝国盛况不再，沦落至黑暗，故称之为“黑暗时代”。但随着研究的不断挖掘，发现黑暗时代其实并不黑暗，仍是有许多发明与创造，也为西欧带来长时间的稳定，是一个奠定未来商业兴起、工业革命等的重要过渡期。

然而，不可讳言的是，中古时期确实天主教十分盛行，它虽然能安顿人世间的生老病死，却也束缚着知识与学习的方向。更甚者，教廷内部也有许多令人诟病之处，赎罪券的出现即是一例。所谓的赎罪券，有点类似做功德，在天主教教义里每个人都是一出生便带着罪孽，要能赎罪才能于世界末日最后审判中得到永生。但如何赎罪呢？天主教基本也有一套做礼拜、修行的方式，但教会为了增加收入，也为了迎合市场胃口，于是设计出赎罪券，让民众买多少就可以免多少的罪孽。此举在后来宗教革命里备受批判，新教代表的马丁路德就以肃清此事为己任，揭竿而起。对马丁路德来说，求永生需靠自己努力，不应假借外力，与慧能“若欲修行，在家亦得，不在在寺”，有着异时空、异国度的短暂交会。

历久弥新说名句

慧能在《疑问品》中诉求亦是“知”与“行”的问题。关于知与行的记载，最早出现于《尚书》，其言：“知之非艰，行之维艰。”认为知易行难，强调实践比学习知识来得重要，虽历代有不同意见，但基本上知易行难是传统社会的主流思想。《孔子家语》也记载“知而弗为，莫如勿知”（知道了却不为，不如不要知道）。

到宋代理学家对于知行的讨论颇有建设，北宋程颐反驳过去说法，主张“识在所行之先”。继承其学的朱熹进一步发挥，提出“知之愈明，则行之愈笃；行之

愈笃，则知之益明”，只有先透过见识的增长，实践方面才会更加坚定，两者相辅相成。朱子在中国历史上有着重要贡献，经由其手注释整理的《四书集注》，于元代被列入科举用书，成为举子们必读的入门书，直至清末废除科举为止。

从历史发展源流来看，慧能在《六祖坛经》里不断强调“自性内见”、“佛向性中作，莫向身外求”，主要说明行重于知，与程朱一派偏重角度不同。继承慧能的主要是明代王守仁（阳明）的心学，提倡致良知、明本心，他曾言“知而不行，只是未知”、“知之真切笃实处即是行，行之明觉精察处即是知”，真正的知悟是要靠行为来累积、洞察的，想读遍所有书本后才行动着实太晚。王阳明的看法与慧能颇有异曲同工之妙。

44. 学道常于自性观，即与诸佛同一类

名句的诞生

学道常于自性观，即与诸佛同一类。吾祖唯传此顿法^①，普愿见性同一体；若欲当来觅法身^②，离诸法相心中洗。努力自见莫悠悠^③，后念忽绝一世休；若悟大乘得见性，虔恭合掌至心求。

——《忏悔品》第六

完全读懂名句

① 顿法：指不历阶梯渐次，直指本源，顿时开悟的教法。

② 法身：大乘佛教谓佛身有法身、报身和化身三种。法身指一切现象的真实性，或称为“自性身”。

③ 悠悠：轻忽游荡，没有精进工夫，虚度光阴。

语译：学道常能从自性观照，就与十方诸佛等同一类。我祖师只传这顿教法门，普愿大众皆能见性，与诸佛同一性。倘若要在后来觅得法身，须离诸法相而心如净洗。努力见得自性，不要空蹉跎，后念忽断绝，也就是这念心一念不生，这一世就解脱了。如果要悟得大乘的道理，得见自性，就要虔诚恭敬地往这念心返照，而不是向外求。

名句的故事

这是六祖看见广州、韶州及四方士民群聚在山中听法，于是升座传授“无相忏悔”，以灭除三世罪业，在座善知识的身口意三业都得到究竟的清静。传授忏悔完后，就与在座善知识发“四弘誓愿”、“众生无边誓愿度”（众生指的是心中的众生，六祖依旧强调“自性自度”）。再来就给在场的在家人传授“无相三皈依戒”，六祖强调“自皈依佛”，而不是“皈依他佛”，因此皈依三宝——佛法僧，在六祖的诠释下，成了自心三宝：“觉、正、净”。自性就是佛，佛就是自性，学法作佛莫向外求，因此皈依佛，就是皈依自性觉。开示即将结束，六祖给了大众这一首《无相颂》，说明如果能够读诵受持，就能够在言下立即使累积多劫的迷罪通通灭尽。

“忏悔”，在佛教中叫做“拜忏”或“礼忏”，在天主教称为“告解”，是一种很重要的宗教仪式。在佛教中，就是礼拜诸佛菩萨，忏悔自己的一切罪业。当今盛行的忏法仪轨有千佛忏、大悲忏、三昧水忏、药师忏等。何谓罪业？佛教的“罪”和西方的“原罪”不同，忏悔文：“往昔所造诸恶业，皆由无始贪瞋痴，从身语意之所生，一切我今皆忏悔。”罪来自“贪瞋痴”，为何会有贪瞋痴？就是“于外著境，被妄念浮云盖覆自性，不得明朗”。那么“自性”在其中扮演什么角色

呢？就是“自性起一念恶，灭万劫善因；自性起一念善，得恒沙恶尽”。

历久弥新说名句

关于忏罪，有个公案。有人问二祖慧可曰：“弟子身缠风恙，请和尚忏罪。”师曰：“将罪来与汝忏。”居士良久云：“觅罪不可得。”师曰：“我与汝忏罪竟，宜依佛法僧住。”曰：“今见和尚已知是僧，未审何名佛法？”师曰：“是心是佛，是心是法，法佛无二，僧宝亦然！”曰：“今日始知罪性不在内、不在外，不在中间，如其心然，佛法无二也。”这位染疾的居士就是三祖僧璨，之所以名“僧璨”，是因为他的体悟让二祖觉得他乃大器之材。

“普愿见性同一体”，何谓“同一体”？这和我们现在常说的“命运共同体”相似吗？佛法讲的“无缘大慈，同体大悲”，又是什么意思呢？这是佛教的平等观，主张不但要对和我们有关系的人慈爱，对跟自己没有亲戚、朋友关系的人也要慈爱，这就是“无缘大慈”，用儒家的话来说就是“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，或者是“不独亲其亲，子其子”。“同体大悲”则是一种人饥己饥，人溺己溺的精神，把宇宙间一切众生看成人我一体，休戚与共、骨肉相连。佛教的慈悲心，不是我高你低的施舍，而是“同体平等”的慈悲心。原因就如《法华经》所言，常不轻菩萨礼敬一切众生并且说道：“我不敢轻视汝等，汝等皆当作佛。”众生和佛具有同一性！你觉得和“命运共同体”这个说法有没有精神相契之处？

王常侍曾问临济禅师：“这一堂僧还看经吗？”禅师回答：“不看。”“还参禅吗？”禅师又答：“不学禅。”于是王常侍纳闷：“经又不看，禅又不学，毕竟做什么？”临济禅师给了个答案：“总教伊成佛作祖去。”这不正是六祖所说的“学道常于自性观，即与诸佛同一类”。一个僧人在念经，道膺隔窗问他念的是什么？僧人答：“《维摩诘经》。”道膺说：“不是问《维摩诘经》，是问能念的是什么？”你认为道膺问的是什么？就是那个能念的人是什么？经重要？还是自性重要？

45. 诸佛妙理,非关文字

名句的诞生

尼乃执卷问字。师曰:“字即不识,义^①即请问。”尼曰:“字尚不识,焉能^②会义?”师曰:“诸佛妙理,非关文字。”尼惊异^③之,遍告里中耆德^④云:“此是有道之士,宜请供养。”有魏武侯^⑤玄孙曹叔良及居民竞来^⑥瞻礼。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 义:义理。

② 焉能:哪能。

③ 惊异:惊讶诧异。

④ 耆德:乡间耆老、德高望重之辈。

⑤ 魏武侯:指曹操。

⑥ 竞来:竞相前来。

语译:比丘尼于是拿起经卷想请教慧能。慧能说:“文字我不认得,若想请问佛理的话请直说。”比丘尼反问:“字都不认得了,哪能了解义理?”慧能回答:“诸佛无上深奥的法理,哪里是文字所能表达?”比丘尼甚为惊讶,转相传告乡里耆老与有德之人语:“这是位很有道行的高僧,我们应该请来供奉。”当时有曹操第五代孙曹叔良与当地民众争相来瞻仰、顶礼六祖禅师。

名句的故事

本篇名句出自《机缘品》，透过几个经由慧能说法开释的故事，传达六祖禅宗对佛法的态度。在这则故事中，记载着慧能从五祖弘忍处继承衣钵后返回韶州，当时并无人知晓其已得法。只有一位儒士刘志略对慧能礼遇甚厚，志略的姑姑削发为尼，法名无尽藏，经常诵读《大涅槃经》。慧能听了一会就懂其中蕴涵之妙义，于是就为无尽藏尼解说疑惑。比丘尼遂拿起《大涅槃经》递给慧能，希望他能逐字解经，慧能于是回答道：“诸佛妙理，非关文字。”重点在于开解了悟，而非执著于书中文字。这句话大大挑战了当时其他佛教宗派的修炼方式，也奠定禅宗作为中国化佛教的特色，寻求自性顿悟远较孜孜读经来得重要。

六祖慧能出身卑微，在禅经中也不断以不识文字，却精于悟道闻名。最早当他在五祖弘忍门下时，神秀能自行于廊壁间作偈，慧能却需透过他人念读、书写才能作偈。在本篇名句中，慧能也毫不避讳直言：“字即不识，义即请问。”在一次为法达解说《法华经》时亦是如此，其言：“吾不识文字，你试取经诵一遍，吾为汝解说。”《法华经》是一本较为艰涩的佛典，但慧能似乎也只需用听的就能了解其中奥妙。这些记载似乎都证明他并不会认字，一切佛理的体悟皆凭过人慧根，借由别人读经，当下就能晓知妙义，这就是慧能高明之处，也深得释迦牟尼佛“不立文字，教外别传”的奥妙。

历久弥新说名句

慧能是将禅宗带往中国化的重要奠基者，其主张以心传心、不立文字，为往后禅宗发展开启新的视野。在慧能死后，南宗禅陆续又分裂为好几个门派，但在精神上仍遵守着慧能所谓“诸佛妙理，非关文字”的精神。事实上，在印度佛教中原本即有不重视文字的传统，在《五灯会元》中记载释迦牟尼佛曾嘱咐弟子摩诃迦叶，言：“涅槃妙心，微妙法门，不立文字，教外别传。”意思是说，般

若涅槃之佛理，是微妙法门，其不需文字，也无法于教外传授，唯有透过对佛法的自性体悟、解脱，才能懂其妙义所在。

慧能言：“诸佛妙理，非关文字。”此处用“非关”用得恰到好处。在往后对于禅宗的理解多以“不立文字”来涵括，就意义层面而言当然没有错，但总不像“非关文字”一词那样地强烈与直接。所谓“非关”，具有强烈排他性，明白指出与什么无关。佛法原本就不该透过文字存在，甚至拿来理解，这就是慧能坚守的主张！明初著名国相刘基，字伯温，就曾于《张子英闲止斋》诗中写道：“筑室在城市，而无闾闾声。非关远人世，虑涤境自清。”这首诗与陶渊明《饮酒》：“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。”异曲同工，都是说能在繁华喧闹的红尘里，找到一方清净安宁的天堂。

46. 我知定慧因，双修离诸物

名句的诞生

即心元是佛，不悟而自屈。我知定慧^①因，双修离诸物。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 定慧：定是定心一处，也就是能控制自己的心。慧是破妄证真，也就是

体证深刻难懂的真理。佛教中称戒定慧为“三学”或“三无漏学”。戒是戒止恶行，持戒清净心则安，心安则可得定，得定则可观照分明而生智慧。但慧能有另一种诠释方式。

语译：不杂染的真心原来是佛，不悟此心就是让此佛心自受委屈。现在我已知定与慧之道理，以后应修定与慧，以离种种外境诸物。

名句的故事

这首偈出自法海，他并非僧人甲乙丙，而是和《六祖坛经》的集成有关系的人物。《六祖坛经》原名《六祖慧能大师法宝坛经》，法海集录的是本经最原始的本子，但早已失传。敦煌写本虽然仍称法海集记，但应是荷泽神会后人的改写本。他是广东韶州曲江人，所以称为韶州法海。法海第一次参礼六祖时，问“即心即佛”的道理，请六祖慈悲垂爱指示训喻。什么是“即心即佛”呢？法海的问题，用现代的语言说就是：“请问什么是‘当下之心就是佛’呢？”

六祖回答：“前念不生即心，后念不灭即佛。成一切相即心，离一切相即佛。吾若具说，穷劫不尽。”也就是“无诸境缘时，前念不杂起妄想，当下就是真心，后念无所灭即佛。面对境缘时，生起万法一切现象的是心，能远离万法一切现象就是佛。若要全部说清楚，就是给我无穷劫的时间也是说不尽。”既说不完，怎么说呢？那就点到为止，各凭造化了。因此六祖就说，听我说一首偈吧！“即心名慧，即佛乃定；即心名慧，即佛乃定。定慧等持，意中清净。悟此法门，由汝习性。用本无生，双修是正。”

若行者心清净无染后，应缘所起的心念，即是空性映照而现之心念，此心念即名为慧；若当缘外境而起心念时，行者无妄习与之相应，仅有一觉知心，没有现起烦恼境，这就是定。若能定慧相等执持，觉知诸法，而没有习性生起的烦恼，就能无染、无着而清净自在。若能了悟此法门，是由去除习气中去悟入自性。明了一切现象认知、烦恼境都是由心念所生起，本无所生，如此定、慧

双修才是正理。

法海亦非凡夫，在六祖的开示下豁然开悟，就以这首偈来赞叹：“此心起、心灭的心，原来就是佛。不悟之时，面对此心想要灭却之，真是有点屈辱此心了。现在我已了知定慧是为何，要悟佛与心，要由定、慧中来修，并且能离诸外境。”简单说，也就是心不要攀缘，不要被外界带着跑，保持当下的正念！不过，你可以试试看，三分钟就好，这件事好像没有这么容易做到呢！

历久弥新说名句

净土三经之一《观无量寿佛经》：“诸佛如来是法界身，入一切众生心想中。是故汝等心想佛时，是心即是三十二相，八十随形好。是心作佛，是心是佛，诸佛正遍知海，从心想生。”其中有一句“是心作佛，是心是佛”，这和禅门的法海所领悟的“即心元是佛”相同吗？《观无量寿佛经》所提到的“是心作佛，是心是佛”是净土修行的方法之一，也就是忆想观佛，与如来的清净法界身相应。

这不免让我们想起禅宗的重要经典《金刚经》：“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。”及“若人以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”那么佛典不是自相矛盾了吗？佛法有八万四千法门，因人的根器和愿力不同提供不同的道路和目的。禅宗和净土宗所要证悟的境界并不相同，因此这看似相似的字句，其实有不同的内涵。

不过，我们可以看看禅宗四祖道信和善伏这位既修净土，又习禅观的弟子之间关于“无所念”的对话来入手。道信知道善伏听了很多义理，学了许多法门，会因自己的所知阻挠对实相的理解，因此跟他说：“你就依然念佛吧！”善伏一下愣住了：“禅门与其他宗门没有什么不同吗？”道信就说：“《大品经》说：‘无所念者，是名念佛。’你没听说过吗？”善伏一听，又问：“什么是无所念？”道信：“念佛心就是无所念。”善伏：“弟子越发糊涂了。”道信：“离开了心，

再没有其他的佛；离开了佛，也没有其他的心。念佛就是念心，求心就是求佛。”

善伏问了一个和法海相似的问题：“那么，成佛呢？”道信：“就是令心清净。心识是没有形的，佛也没有形相。只要知道佛是无相的，就是安心。常常以这样的心境去念佛，不起攀缘，就会泯然无相，平等不二。”善伏就依照道信教的方法禅坐。一天，善伏又来请教道信：“师父，念了几天，连念佛的心都没有了，该怎么办呢？”道信说：“这时的心，就是如来真实法之身，也叫做佛性。”

再来看看道信和另一个弟子法融间关于心和佛的对话。法融：“既然这颗心具足了一切，那么，什么是佛？什么是心？”道信：“不是心，哪里还问什么是佛？能问佛的是什么？当然不会是你的心了！”另一个公案则是有一僧人问马祖道一：“为什么要说即心即佛？”祖曰：“为止儿啼。”僧云：“啼止后如何？”祖曰：“非心非佛。”这两个公案故事有让你们更了解“即心元是佛”吗？

47. 五八六七果因转，但用名言无实性

名句的诞生

大圆镜智^①性清净，平等性智^②心无病。妙观察智^③见非功，成所作智^④同圆镜。五八六七^⑤果因转^⑥，但用名言无实性。若于转处不留情^⑦，繁兴^⑧永处那伽定^⑨。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 大圆镜智：为佛观照一切事相理性无不明白的智慧。此智慧清净圆明，洞彻内外，如大圆镜，洞照万物，故名。

② 平等性智：为佛对于一切众生尽皆平等，而生起无缘大悲的智慧。

③ 妙观察智：为佛观察诸法及一切众生根器而应病予药与转凡成圣的智慧。

④ 成所作智：为佛引导并成就一切众生的智慧。以上四种智合称“四智”，为佛所具有的四种智慧。

⑤ 五八六七：佛法中认为有八识：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、末那识（自我意识）、阿赖耶识（种子识。种子待缘而起现，为万法的根源）。前五识及第八识都属“果”；第六及第七识属“因”。

⑥ 果因转：即由六、七二识的“因”先转，始有前五识及第八识的“果”。

⑦ 不留情：即不再退转。

⑧ 繁兴：繁则染、净纷扰多途，兴谓新兴生起。

⑨ 那伽定：那伽，梵文音译，即龙、象，或指无罪等等。那伽定，指心中如龙般沉潜坚毅，静思念摄，故有定力，能超越一切世俗的烦扰，永得大解脱。

语译：大圆镜智自性清净；平等性智观照万物没有滞碍；妙观察智任因果随缘演变，不假功成；成所作智遍化众生，流转圆通，如同圆镜。八识中个个有因果，可以转为四智。转演的是名号，不变的是实性。若能于转处当下了悟，便不再退转，即使因果有染有净，有新的生起，还是能够超越一切世俗的烦扰，永得解脱。

名句的故事

智通禅师是慧能门下十大弟子之一，然而入门之前，他并不能悟道。曾自

修《楞伽经》一千多遍，还是不懂“三身四智”的意思，因此求教于慧能。于是慧能为他详述三身：“清净法身，是你本有的佛性；圆满报身，是你证得自身的般若智慧；千百亿化身，是因修行机缘变现的佛身。”接着又说：“若离开本有佛性来解说三身，这叫‘有身无智’；若能悟得三身本无自性，即得四智。”智通听完，似懂非懂，又再问四智的要义。但禅师只说，能领会三身，便能明白四智。离开三身，甬谈四智，否则便成“有智无身”。接着又作一偈颂来说明，也就是此篇节录的原文。听完慧能禅师的偈语，智通当下顿悟。

原来，“三身”即是修行时身体的内在和表现，透过本性般若的修持，不由因缘随转起现，方能明白四智而得解脱。至于名句所言，则清楚地表述八识的因果关系，又强调转变的只是八识的名号，实性则是不变的。由此再度说明了名相的虚妄而更显本性的真实意义。

历久弥新说名句

禅宗是中国化的佛教，从佛教初传中国以来，历经四百年的演变，受到中国儒道思想影响深远，在理论上便容易出现相似点。或者说，同样讨论关于成就“人”的形而上学，而以人性本善为出发点（此善为广义的善），到了某个境地，就理论上而言，便会有些相通之处。对此，我们可从《庄子·外物篇》略知一二。

《外物篇》主要说明外物没有必然的利害，所以不应执著，唯有道才是不变而无所不在的。至于在篇末有这么一段文字：“筌者所以在鱼，得鱼而忘筌。蹄者所以在兔，得兔而忘蹄。言者所以在意，得意而忘言。”筌是捕鱼的竹器，即鱼笱；蹄则用来捕捉兔子，因缚拘脚，所以称蹄。使用筌，目的是为了抓鱼，鱼既然到手，筌自然可以忘却不用了。捕兔亦然。而言语是表意的工具，了解了意思，原本的语言文字自可抛去忘却，若拘泥于文字形式，便是舍本逐末了。而这样的观念，落到禅宗上来看，便是不执著于境相，视境相为空无自性，

所以“于一切法不取不舍”、所以“但用名言无实性”。就《外物篇》及名句看来，文意虽然不同，但精神却是一致的。若是庄子在世，有机会了解禅宗义理，想必也能认同名句所言。

48. 不见一法存无见，大似浮云遮日面

名句的诞生

不见一法存无见，大似浮云遮日面；不知一法守空知，还如太虚^①生闪电。
此之知见瞥然^②兴，错误何曾解方便。汝当一念自知非，自己灵光^③常显见。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 太虚：天空。

② 瞥然：形容时间之迅捷。

③ 灵光：指人人本有的佛性，常放光明。

语译：不见一法，心里还存有“无见”，像极了浮云遮蔽住太阳；不知一法，还执守着“空知”，就像天空中出现闪电。这个知见瞬起而暂时显现，错误地抱守着这样的知见，怎么会了解这只是方便的说法？你一念知了二者俱不是，那光明的自性就会恒常显现。

名句的故事

这首偈是慧能对远来求法的智常比丘的开示。智常比丘从小出家，立志求得明心见性。一天，他来参礼六祖，六祖问他从何处来，欲求何事。智常说他最近到洪州白峰山参礼大通和尚，等了三个月，都不得其门而入，有一晚，他就独自走进方丈室，请问大通和尚：“什么是我的本来心性？”大通说：“你见过虚空吗？”他回答：“见过。”大通又问：“你见过的虚空有没有形貌呢？”他答说：“虚空是无形的，哪有形貌可说？”大通就说：“你的本性，就如同虚空，了然没有一物可见就叫做正见，没有一物可知就叫做真如。没有青黄长短等形色的区别，只见得本源的清净无染，觉体的圆融澄明，称为见性成佛，叫做如来知见。”但仍旧无法解决他内心的迷惑。因此他从遥远的信州（今江西），来到曹溪（今广东），恳求六祖慈悲为他解惑。

六祖说：“那位和尚所说的，还存有‘知见’，所以不能使你明了。我现在指示你一偈。”就是这首偈的由来。智常听了即明明白白，也说了一偈：“无端起知见，著相求菩提。情存一念悟，宁越昔时迷？自性觉源体，随照枉迁流。不入祖师室，茫然趣两头。”说的就是自己因为妄心作祟，才会好端端地无事生起这些疑惑。过去自己随着外境迁流，而不知道反观自心，若不是进入六祖开导的不二法门，就会仍陷在执“空”便是执“有”，二元的对立分别中摆荡。好一个聪明的门徒，心中疑惑，经六祖一拨点即开窍！高手过招，话不需多，就是如此。

历久弥新说名句

“浮云遮日”，难免会联想到《古诗十九首》的“行行重行行……浮云蔽白日”，李白的《登金陵凤凰台》诗：“总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。”都是比喻奸邪蒙蔽君主，忠良之士不得申其才。王安石《登飞来峰》诗云：“不畏浮云

遮望眼，自缘身在最高层。”在他的心中，所有阻碍改革的保守势力都是浮云。历代的禅师也喜欢谈“浮云遮日”，所指之事和诗人们虽不同但道理是一样的。名句是比喻我们的自性就像太阳，所谓的污染或不净，都是浮云遮日，自性的光明都不会因此而改变。

六祖用这个比喻来形容执著“无”或“空”都是有所遮蔽的。他说过：“莫闻吾说空，便即着空，第一莫着空。”六祖的“空”是“世界虚空，能含万物色像”，是远离空有二边之见，执著有见、未见，都会阻碍我们对真实的认识，只有舍弃有见、未见，始能契入中道实相。因此，六祖言“空”，不是像大通和尚所说的“汝之本性，犹如虚空。了无一物可见，是名正见；无一物可知，是名真知”那样空空然地一无所有，而是“日月星宿、山河大地、泉源溪涧、草木丛林、恶人善人、天堂地狱，一切大海、须弥诸山，总在‘空’中”。六祖的“空”是指不着一切法，故而能包容一切法，明了一切法。

若从后代禅师对慧能这首偈的回应，也许就更加能体会。道独禅师说多少修行者都死在“知”，但守着“无知”依旧没到位，他说：“欲究无上大道，‘知’之一字，最为亲切。然‘知’之一字，成却多少人，败却多少人。不可菽麦不分也。凡有‘所知’，皆是缘虑心。苟有个道理存在胸中，亦是缘虑心。假如一切放下，但守个‘知’字，亦是缘虑心。连者（这）个‘知’字都放下，单单守个‘无知’，亦是缘虑心。缘虑心者，生死根本也。”说到最后，没有明心见性的人，一定会觉得不是都放下了吗？不明了究竟还要放下些什么？

且再听道独禅师怎么说？“幻知知无，真知无知。到者（这）里，不许有知，不许无知，又异于木石。且道：‘是个什么？’”又说：“假饶穷到玄玄玄极处，无无无尽头，都不许可。”呵呵！不准选左边，也不准选右边站，一有执著，一有耽溺，否定符号就一直画下去，就像我们在《大般若经》看到的“不着”、“不住”、“不滞”等。唐代张拙的《见道诗》“断除烦恼重增病，趣向真如亦是邪”，就是典型的禅诗，所有修道的人都渴望断除烦恼、趋向真如，但死抱着这样的执念，就永远见不了道！你认为张拙见道了吗？

49. 圣谛尚不为，何阶级之有？

名句的诞生

问曰：“当何所务，即不落阶级？”师曰：“汝曾作什么来？”曰：“圣谛^①亦不为。”师曰：“落何阶级？”曰：“圣谛尚不为，何阶级之有？”

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 圣谛：谛是道理、义理的意思。“圣谛”就是佛陀讲的究竟义理，也就是圣人所认知的真实；对立面就是“俗谛”，指凡夫所认知的真实。

语译：行思禅师问：“应当要做什么才能不落阶级渐次的渐教？”六祖说：“你以前做过什么工夫？”行思禅师回答说：“连佛说的究竟道理我也不执著。”六祖说：“这样是落到怎样的修行阶段呢？”行思禅师说：“佛陀说的究竟义理尚且不执著，又哪来的阶段次第可言呢？”

名句的故事

六祖与来礼见的修行者之间的对话，大都是六祖用语言文字道破对方的问题。但是六祖和行思禅师之间的对话就不同了，《六祖坛经》从行思禅师开始，来访的人就不再只是一般的僧人，而有不少禅师级的访客，这些人对禅有一定的体悟，因此彼此间的对话也和之前不同，愈来愈有高手过招的意味。例如，来自吉州（今江西）的行思禅师，他可不是一般的僧人，而是与南岳怀让、

永嘉玄觉、荷泽神会、南阳慧忠等并列为六祖座下的五大弟子。那时，他尚未在六祖座下，因为听闻曹溪六祖说法度化极盛而来参礼六祖，问：“当何所务，即不落阶级？”

所谓阶级就是指菩萨的修行果位，表面上看起来，这个问题好似关于顿渐之分。中国禅宗有顿渐二教之分，北宗神秀系强调依序渐进之悟，世称“北渐”；南宗慧能系主张速疾直入突极之悟，世称“南顿”。可见行思禅师问的就是六祖顿修顿悟的主张，也就是不立言句，只辨真性，不设断惑证理的阶级果位。

但是若直指核心，这个问题并非只是表面上的顿渐区别。所谓的“阶级”，就是以分别知见为基础而形成的高低阶位。从分别知见的角度来看，“圣谛”要比“俗谛”的位次高；但是，从不二的角度来看，这一切高低、优劣的两边分别全是妄想，而非究竟真实。有凡、有圣，才会有次第、阶级之分；有修、有证，才有程度高低之别。行思禅师所说的“圣谛尚不为，何阶级之有”，指的就是远离两边的中道。

行思禅师发问后，六祖也没直接给答案，这是禅宗典型的问答法，反问提问的人，将问题丢回给他本身，因为没有所谓的标准答案，只有他自己亲身领悟的才是真正的答案。因此六祖就问他：“汝曾作什么来？”然后就这样一来一往，言语不多。但行思禅师的回答就显示他非等闲，六祖深为器重，就命他做寺众的首座。

几年以后，六祖跟行思禅师说：“从上衣法双行，师资递授，衣以表信，法乃印心。吾今得人，何患不信？吾受衣以来，遭此多难。况乎后代，争竞必多。衣即留镇山门，汝当分化一方，无令断绝。”行思禅师便回吉州，在青原山的静居寺弘法，故号“青原行思”，与南岳怀让并称为禅宗二大支系。后来，他将法嗣传给石头希迁禅师，石头的后代弟子又广弘禅法，发展出云门、曹洞和法眼宗等三大法系。

历久弥新说名句

行思禅师所言的“圣谛尚不为，何阶级之有”就是《心经》的“无苦、集、灭、道，无智亦无得”。了达诸法空相后，无智可证，亦无果可得，又哪来的四圣谛可执著呢？行思禅师的禅风和六祖不同，扑朔迷离，不落痕迹，和后代的狂禅较为接近。有一天，一位参学的僧人问他：“请禅师以一句话来涵盖佛法的大要？”禅师回答：“庐陵的米价多少？”为什么这样回呢？禅宗以见“本来面目”为旨趣。向上一着，打破疑团，即见本来面目。解铃还需系铃人，因此疑团得由自身来解，而此解也非向语言文字寻思可得。

禅宗二大支系另一支怀让禅师，当初被慧安国师遣来曹溪参学，六祖问他：“什处来？”他答道：“嵩山。”六祖又问：“什么物恁么来？”他再答：“说似一物即不中。”说不得的！怀让禅师也非泛泛之辈，自然不会轻易掉进语言文字的陷阱。寒山也有诗云：“吾心似秋月，碧潭清皎洁。无物堪比伦，教我如何说？”

后代有不少禅师对行思禅师的公案作了偈诗。如佛国白禅师：“无阶无级见何求？夺得曹溪第一筹。却向庐陵言米价，百行千市竞相酬。”听起来有没有嘲讽的意味啊？不要讶异，禅师们对古人今人从来都不会客气的，因为他们不是儒家的信徒，不谈温良恭俭让的。黄龙慧南禅师：“庐陵米价逐年新，道听虚传未必真。大意不须歧路问，高低宜见本来人。”这首偈有没有和行思禅师的“圣谛尚不为，何阶级之有”相呼应呢？

长灵卓禅师：“庐陵米价播诸方，高唱轻酬力未当。覩面不干升斗事，悠悠南北漫猜量。”三祖宗禅师：“庐陵米价知不知？合下相酬两莫亏。君信入尘空返者，到头只是爱便宜。”张无尽禅诗：“一派清源出少林，信衣到此只传心。寻常示众无人会，尽向庐陵米价寻。”看来行思禅师还是以其“庐陵米价”的无厘头答案流传于后世禅者之间！

50. 住心观净,是病非禅

名句的诞生

住心观净^①,是病^②非禅。常坐拘身,于理何益?

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 住心观净:凝神息虑,屏息内观,求得清净境界。

② 病:病态。

语译:凝神息虑,屏息内观,想求得清净的境界,这是病态的行为,并非真正的禅法。常年打坐,使身体受到拘束,对于体悟佛法有什么好处呢?

名句的故事

六祖慧能在曹溪宝林寺弘扬顿教,神秀则在荆州玉泉寺讲授渐法,形势十分兴盛,世人都称“南能(慧能)北秀(神秀)”,不过,许多参禅学佛的人却对两派的宗旨不太明了。

有一次,神秀嘱咐弟子志诚前往曹溪,向六祖慧能请学问疑。志诚到了曹溪后,只随众参拜听法,却不讲自己来自何处,于是六祖当众点破:“现在有一个盗听佛法的人,就潜藏在这个法会上。”志诚听了,只好上前说明缘由。六祖说:“你从玉泉寺来,应该说是奸细!”志诚答道:“我不是奸细。”六祖问:“为什么不是奸细?”志诚回答:“没有表明身份可说是奸细,表明身份后就不能说是

奸细。”六祖便问他：“你的师父如何为大众开示，讲说佛法呢？”志诚回答：“师父经常教诲大家，凝神息虑，专心观想净境，经常打坐，不要卧倒。”六祖听了，便说：“专心观想净境，这是病态的行为，并非真正的禅法。因为常年打坐，使身体受到拘束，对体悟佛法又有什么好处呢？且听我的偈诗：生来坐不卧，死去卧不坐；一具臭骨头，何为立功课？”志诚听了，立刻悟得本心，从此情愿留在六祖身旁执事侍奉，不论朝夕都毫不懈怠。

历久弥新说名句

结跏趺坐，不起思虑分别，系心于某一对象，称为坐禅。坐禅原系印度宗教家自古以来所行之内省法，佛教亦采用。释迦牟尼佛成道时，于菩提树下端坐静思，乃佛教坐禅之始，因此端身正坐而入禅定，遂成为佛教最重要的修行方法之一。六祖慧能承袭顿教法门，对于当时流行的禅法“凝心入定，住心看净，起心外照，摄心内证”，却有不同的见解，他以为：“外于一切善恶境界心念不起，名为坐；内见自性不动，名为禅。”希望能打破执著观看却易生妄念的修行方式。

南岳怀让禅师见马祖道一天天坐禅修行，便问他：“你坐禅为的是什么呢？”道一回答：“为了成佛。”怀让就取来一块砖，在庵前石板上磨着。道一奇怪地问道：“禅师在做什么呢？”怀让回答：“我要将砖磨成镜子。”道一笑道：“砖怎能磨成镜子呢？”怀让便说：“坐禅又怎能成佛呢？”道一困惑道：“那该怎么做才是正确的呢？”怀让反问他：“如果有人驾牛车，车子不走，是打车好呢？还是打牛才对？”道一不能回答，怀让便说：“你是为了学坐禅呢？还是为了学坐佛？如果是为了学坐禅，禅并不是坐与卧；如果是为了学坐佛，佛并没有固定的相，既然变化不停，就不应有所取舍。你若是执著坐相，就不能通达佛法真理。”

天竺第二十祖闍夜多尊者，来到罗阅城宣扬顿教，听说有位婆修盘头虔

行苦修，时常一天只吃一餐，夜间不睡，日夜六时虔诚礼拜佛陀，为众人所信服皈依，于是闍夜多尊者便问他的徒众：“这位行脚乞食的僧人虔诚苦修，难道能够由此获得佛道正果吗？”他的徒众回答：“我们的师父精进不怠，为什么不能够呢？”尊者说道：“想要透过苦行而经历于尘劫，这都是虚妄的想法啊！”众人不解，尊者又道：“我不刻意求道，但亦不会颠倒因果；我不礼拜佛像，但亦不会言行轻慢；我不修习长坐苦行，但亦不会松懈怠慢；我不修行一日一食之法，但亦不会在不是饮食的时间里吃东西；我并不知道足，但亦不会妄生贪欲。我心中无所希求，所以称之为道。”婆修盘头听了以后，顿时豁然大悟，欢喜赞叹。

51. 一具臭骨头，何为立功课

名句的诞生

生来坐不卧，死去卧不坐；一具臭骨头，何为立功课^①？

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 功课：指佛教徒诵经、持咒等的早、晚课。在这里代指功德。

语译：活着的时候，常坐着不躺卧，死去之后，长卧不坐；或坐或卧，都只是一副臭骨头，如何要这外在的躯壳来建立功德呢？

名句的故事

禅宗在慧能与神秀各据南北一方后，产生了南北二宗顿悟与渐修的分歧，但奉行禅学的人对两宗的宗旨却都不甚了解。跟随神秀的门人往往讥讽慧能不识文字，但神秀却对门人说，慧能主要靠心的体会而悟得般若智慧，在这方面自己深感不如，况且慧能又有五祖弘忍大师亲传衣钵，定是有过人之长处。他只恨自己不能长途前往，与慧能一同参究佛法，便告诉弟子可以前往广东曹溪拜见慧能，或许能解除心中疑惑。

后来神秀曾嘱咐一名弟子志诚前往曹溪，听六祖慧能讲述佛法，并要他听见什么需得认真记着，回来禀报。（此故事参见“住心观净，是病非禅”篇）志诚在与六祖的对谈中回复六祖，神秀教诲大众要经常打坐，不要卧倒，才能求得清静的境界时，六祖即以此名句之偈颂开示：“生来坐不卧，死去卧不坐；一具臭骨头，何为立功课？”志诚拜谢说：“我跟随神秀大师九年，一直未能领会佛法，今天听闻大师一番话，立即便能悟得本心。”经过与慧能讨论佛法之后，志诚便向慧能顶礼参拜，从此跟随在慧能身边侍奉。

历久弥新说名句

唐代的诗僧王梵志写了首诗，只有短短四句：“城外土馒头，馅草在城内；一人吃一个，莫嫌没滋味。”诗中的“土馒头”指的就是坟墓，在城外一个一个隆起的土堆，不就像是摆在蒸笼里的包子馒头吗？而馒头里面包着的馅草，不就是城里过着日常营生，在生死苦海中浮沉的人们吗？

禅宗里也有一则参透生死的公案。元珪禅师幼年出家，后来得法于嵩山的慧安禅师，于是便住在嵩山。一日，忽然来了一名奇特的人，这人戴高帽，穿军装，带了许多随从，前来拜见元珪。元珪看他步履从容，体形样貌都奇异非凡，于是问他：“贵客你从何而来？”这人回答：“大师认识我吗？”元珪答：“我看

待佛与看待众生一样，一视同仁，难道还需要分别谁是谁吗？”这人才说：“我是这里的山神，可以主宰人的生与死。你怎么能够将我与世人一视同仁呢？”元珪说：“我本无生，你怎能令我死？我看待这个身躯与虚空一般，看待我也与你一般，你难道能毁坏虚空与你自身吗？若你能毁坏，我也不生不灭，更何况你连虚空与自身都无法毁坏，又怎能主宰我的生死呢？”

六祖慧能大师认为，人的躯体不过只是一副臭骨头，如何要这外在的死物来代替本心的佛性来建立功德？在佛教思想中，有生死的世间是无边苦海，人离开了这个苦海，才是真正的解脱，因此对生命的消逝看得很透彻，生死都不在意了，更何况在永恒宇宙间瞬间即逝的肉体呢？

52. 自在神通，游戏三昧

名句的诞生

若悟自性，亦不立菩提涅槃，亦不立解脱知见^①。无一法可得，方能建立万法。若解此意，亦名佛身，亦名菩提、涅槃，亦名解脱知见。见性之人，立亦得，不立亦得，去来自由，无滞无碍。应用随作，应语随答。普见化身，不离自性，即得自在神通，游戏三昧^②。是名见性。

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 知见：知识与体验。在意识为知，在眼识为见。

② 游戏三昧：三昧，（详见“直心是道场，真心是净土”篇）。游戏三昧，意指于静态的禅修实践中悠游自在、灵动活泼地体证禅法。三昧为静态，游戏为动态（非世俗所谓玩乐，而指在世间自在无碍的进行教化与转化工夫），相对的动静糅合，构成了饶富生趣的禅意。

语译：若了悟自性，就不需证修菩提涅槃，也不需证修解脱知见。知道法只是现象的音声，只是表述方法，实无一法可向外求得，才能由本性体现、建立万法。若能了解这个道理，就可称为佛身，也可称为菩提涅槃、解脱知见。能自见本性的人，可以修立法门，也可以不修立法门，无论如何，都能获得佛法。在自身中来去自由，没有阻滞，没有障碍，依据需要随机动作，依据语言随机应答，处处表现佛的化身而不离自性。如此就能自在变化，悠游于禅定的境界，这就叫做悟见了自我的本性。

名句的故事

当神秀还在世时，虽然五祖弘忍将衣钵承传予慧能，但是一般门徒以为慧能工夫不深，又不识字，所以仍皈依神秀门下。因此神秀门徒众多，神秀在当时亦具有举足轻重的地位。然而神秀深知自己实不如慧能，于是便命令得意弟子志诚前往曹溪慧能处听法。

不料志诚刚到不久，就被慧能揪了出来，视为奸细。志诚立刻表明来意，慧能禅师看他颇有诚意，也乐于给予指教：他首先一一询问志诚对于禅学基本教义的观念，然后再分别以问答和偈颂说明修正，并强调“了悟本性”的要义。最后提出，若能不离自性，即得“自在神通，游戏三昧”。这是禅的圆融体现，从禅定的静态修持，俾使心灵达到凝定状态，本心本性得以经修证而确

立。如此纯化的工夫完成后,心灵便从凝定的状态跃起,而于世间悠游自在地上起种种作用,教化众生,使离苦得乐,获得解脱。

历久弥新说名句

宋代廓庵禅师曾就清居禅师“八牛图”改作“十牛图”,并就图画附上文字说明而成《十牛图颂并序》,十个单元名称如下:一、寻牛;二、见迹(寻牛的踪迹);三、见牛;四、得牛;五、牧牛;六、骑牛归家;七、忘牛存人;八、人牛俱忘;九、返本还源;十、人廛(音廛,市场)垂手。故事单纯,但含义深远。透过牧童找牛的过程,对应众生从寻心、见心、辨妄心、证本心,最后心身俱忘,落于世间观照一切事物,而于红尘垂手等待众缘,随机化度众生。其中的牛即是“念心”,比喻十分贴切。

识见本心、即心是佛,这是禅宗教义的前提。所以在前六阶段,禅师将心以牛的形象呈现,以方便说明识心的过程。然而既识本心,即知本心原在己心之中,心牛也将回归本心而不具形象,最后达到“人牛俱忘”,连人的习气也没有了。至此属于自我修行的部分。

而在明心见性后,重返世间,对于一切境相了了明白,终能随缘度化众生,使超脱世俗,获得解脱。对应名句来看,前八图还停留在“三昧”阶段,后二图已至于“游戏”,十图由迹入冥以识迹返迹,终于圆满成就不取不舍、悠游自在的“游戏三昧”。

(参考自吴汝钧《游戏三昧:禅的实践与终极关怀》学生书局出版)

53. 和尚坐禅，还见不见

名句的诞生

师曰：“知识^①远来艰辛，还将得本来否？若有本则合识^②主^③，试说看！”会曰：“以无住为本，见即是主。”师曰：“这沙弥争合^④取次语^⑤？”会乃问曰：“和尚坐禅，还见不见？”

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

- ① 知识：同道、好友。
- ② 识：识见、认识。
- ③ 主：此处指佛性。
- ④ 争合：怎么如此、这般。
- ⑤ 取次语：说话草率。

语译：慧能说：“朋友你远道而来一定辛苦了，你还认得自己原本的面目吗？若是内心有所根本理应会认得佛性，你且试着说说看吧！”神会回答：“以无所居处为根本，见的本身就是佛性。”慧能说：“你这沙弥怎么说话如此草率？”神会于是反而问道：“那您和尚坐禅，究竟有没有见到佛性？”

名句的故事

这则故事是《坛经》中记载慧能弟子之一神会的事迹，神会是将南宗禅推

广并加以“正位”的传承者。本篇名句即是记录神会十三岁时远道求释，拜见慧能的序曲，他不卑不亢的态度颇令人惊奇。慧能接见神会时故意考验这位小童子懂得多少佛理，神会的回答颇具禅意，却被师父慧能视为打官腔，并无真正了解佛性大意。神会不堪被斥，转而诘问大师是否坐禅就能真见佛本身？其实故事到此并未结束，接下来的一幕恐怕会让人大开眼界。慧能于是操起手边的拄杖，不由分说便朝神会身上打了三下，还问他：“吾打汝是痛？不痛？”神会回答：“亦痛亦不痛。”慧能听了，才回答那我坐禅见佛也是“亦见亦不见”！

神会不懂，于是再问。慧能这才缓缓解释，我所说的见，是时常省见自己心中的过失，而不见别人的是非、好坏，所以是亦见亦不见！但你说的亦痛亦不痛，如果不痛，就等同草木无情；如果有痛的觉知，又如凡夫俗子，被打的瞬间当下即起怨恨之心。所以你自己的自性尚未开启，“自迷不见自心，却来问吾见与不见？”怎还能捉弄人呢？况且“吾见自知，岂代汝迷？汝若自见，亦不代吾迷。何不自知自见，乃问吾见与不见？”（我能见性自知，难道能代替你迷惘？你若自见本性，亦也不能代替我迷昧。为什么不下工夫让自己自知自见，却反过来问我见或不见自性呢？）神会这才了解慧能的用心，赶紧向师父忏悔礼拜，此后不离慧能左右，服勤侍侍。

神会在这次教训之后，收起浮躁，认真修行，随侍于六祖禅师左右。之后他也曾经到北宗禅门下学习三年，但最后还是回到慧能身旁嗣法扬教。也是因为他南北禅都曾涉猎，后来他就针对神秀一派的北宗禅进行彻底地批判，力图将南宗禅推向禅宗正统。就历史发展结果而言，神会的努力相当成功。如今在禅宗系谱里，继承达摩祖师的正统法系正是六祖慧能，神会的贡献功不可没。

历久弥新说名句

慧能所提倡的中国禅，向来以不重学问、坐禅闻名，其后世徒子徒孙也遵循着这个规矩。慧能的弟子之一玄策，听说有位受五祖弘忍大师指导的禅者智煌，号称已经得到正确的禅定正受，长达二十年都居住于小庵禅坐。玄策特

地到附近游化，并登门造访。玄策问智煌：“汝云入定，为有心人耶？无心人耶？若无心人者，一切无情草木瓦石，应合得定；若有心人者，一切有情含识之流，亦应得定。”玄策问的就是“机心”的问题，智煌究竟是抱持着何种心态坐禅入定？若是有心而为，则世间一切有情物也应在禅定之中；若是无心而为，则草木瓦石等无情之物也不应撇除，该让它们自然而然地存在、互不干扰。智煌马上被问倒，连忙询问玄策师从何方？又如何才为真正禅定？玄策回答，我师父认为禅法入定是体用自如，它是不出入，不定不乱，远离一切禅念妄想、有住禅定之相，要让心如虚空，却又无虚空的妄念。

54. 道由心悟，岂在坐也

名句的诞生

薛简^①曰：“京城禅德^②皆云：欲得会道^③，必须坐禅^④习定^⑤，若不因禅定而得解脱者，未之有也。未审师所说法如何？”师曰：“道由心悟，岂在坐也？经云：若言如来^⑥若坐若卧，是行邪道。何故？无所从来，亦无所去。无生无灭，是如来清净禅；诸法^⑦空寂，是如来清净坐。究竟^⑧无证，岂况坐耶？”

——《护法品》第九

完全读懂名句

① 薛简：人名，武则天、唐中宗时担任朝廷内侍。

② 禅德：有德行的禅师；对禅僧的尊称。

③ 会道：体会大道。

④ 坐禅：端身正坐而入禅定。结跏趺坐，不起思虑分别，系心于某一对象。

⑤ 习定：修习禅观时，令心专注于某一对象，而达于不散乱的状态。

⑥ 如来：佛的另一种称号，意谓像过去诸佛那样地来，那样地去。或作无所不去，无所不来，不去不来，故称之。

⑦ 诸法：义同“万法”，总赅万有事理之语。

⑧ 究竟：此指佛的真如理体。

语译：薛简说：“京城里的禅师都说，想要体会大道，必须坐禅修习入定，如果不是因为坐禅修习入定而得到解脱，这样的事情是从来没有的。不知大师对于这种说法有何见解？”六祖回答：“道要由心去体悟，怎么可能凭恃坐禅而得呢？《金刚经》上有说：若有人说如来有坐卧之相，就是走邪僻不正之道。为什么呢？因为如来没有从哪里来，也没有往哪里去。没有生也没有灭，即是如来真正的清净禅意；一切万法空幻寂灭，即是如来无污无染的清净禅坐。如来的真如理体都没有办法证验，更何况是如来坐禅的形相呢？”

名句的故事

唐中宗神龙元年（公元705年）正值武后退位、中宗复位的那一年。向来笃信佛教的武后、中宗，遣派朝廷内侍薛简为使者，到韶州（今广东韶关）“宝林寺”向六祖慧能传达诏书，希望迎请六祖入京。六祖以疾病为由上表朝廷，表达自己终老南方的心愿。当薛简得知六祖不会进京之后，便趁此一难得机缘向六祖请教佛法，想了解六祖对京城禅德主张“坐禅习定”的看法。

薛简口中的“京城禅德”，即指禅门北宗神秀一派的禅师。北宗领导人物神秀，不仅是五祖弘忍的得意高徒，也是六祖的同门师兄；武后久视元年（公元700年）神秀被诏请入京，敕封为长安、洛阳两京的法主，同时也是武则天、

中宗、睿宗三帝的国师，直到中宗神龙二年（公元706年）以一〇一岁高龄去世为止。

六祖直指成就佛法，光靠“坐禅习定”根本是不可能的，他并援引《金刚经·第二十九品威仪寂静分》的经文，作为其论述的依据。经中释迦牟尼对弟子须菩提说：“若有人言，如来若来若去，若坐若卧，是人不解我所说义，何以故？如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。”其意为，如果有人说，如来也有来去、坐卧等相，即是不了解我所说的如来之义，为什么呢？所谓“如来”，实是无所不来，无所不去，故称之如来。

“如来”乃佛的尊号之一，义同于佛性、法身。众生所见的一切诸法万相，皆为如来随缘应化所生，既然法身本是无形无相，又是无所不在、恒常寂静，哪里还有来去、坐卧的形相可言呢？六祖意在强调，如来之道就是自性清静，若有人执著如来的坐卧之相，以为只要修习禅定即可成佛，便是完全误解佛说的法。

不过话说回来，自印度传统佛教创立以来，“坐禅习定”一直是僧众信徒的基本修炼。相传中国禅宗初祖达摩来到东土，曾于河南嵩山“少林寺”面壁而坐九年，人称“壁观婆罗门”。唐人杜朏《传法宝记》记录了四祖道信时常劝诫门人“努力勤坐，坐为根本”，又说五祖弘忍“昼则混迹驱给（白天劳动工作），夜便坐摄至晓（整夜坐禅），未尝懈怠，精至累年”，足见禅宗祖师皆视坐禅为修行的重要方法之一。六祖所言“道由心悟，岂在坐也”，其批判的并不是“坐禅习定”的行为，而是叫人不可把禅定当成解脱的唯一法门，忽略了从心体悟佛性，才是解脱的根本之道。

历久弥新说名句

在《维摩诘经·弟子品》中，释迦牟尼命弟子舍利弗前往探问生病的维摩诘居士，舍利弗向释迦牟尼陈言：“世尊，我不堪胜任前往维摩诘住处探病一事，为什么呢？想我过去，曾在树林下禅定，那时维摩诘过来对我说道：‘啊！舍利

弗,并不是一定要这样坐着才叫坐禅。说到坐禅,不在生死往来的三界(欲界、色界、无色界)中显现身体而超脱形意,就是坐禅;不从灭尽六识心的禅定出来而能容止仪态庄严,就是坐禅;不舍离道法而能过着世俗凡夫的生活,就是坐禅;心意既不外驰也不内闭,就是坐禅;不离弃各种邪见而能修习三十七道品,就是坐禅;不断除烦恼而能进入不生不灭的涅槃境界,就是坐禅。如果能像以上所说的那样坐禅,就是佛所认可的。’世尊,当时我听了这些话,默然停止坐禅,没有言语可以应答。因此,去维摩诘那里探病的事,我不能胜任。”

不只舍利弗不敢与这位辩才无碍、精通佛法的维摩诘交手,包括释迦牟尼的其他弟子、菩萨们也都纷纷回避此一任务,他们深知想和维摩诘酬答应付,必须具备无上智慧才行,最后是由文殊师利菩萨接受了这项探病的使命。然而,透过维摩诘曾对舍利弗说的话,可知维摩诘认为真正的坐禅,绝非只是身体打坐,内心不起妄念而已,还需要用心体悟佛性。

这则典故后来也被六祖引用,见《六祖坛经·定慧品》:“若言常坐不动是,只如舍利弗宴坐林中,却被维摩诘诃。”六祖意为,若说常坐不动便能成佛,就如同舍利弗在林中坐禅一样,是会受到维摩诘的苛责。

55. 有情即解动,无情即不动

名句的诞生

有情即解^①动^②,无情即不动^③。若修不动行,同无情不动。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 解：了解、明白。

② 动：事物改变原来的位置或脱离静止状态。即“不动”或“静”的对称。

③ 不动：一说像无情的东西一样。另一说指领悟自性清净无所动摇。

语译：众生因为有情识，才能了解什么是“动”，不执著于自我的情识，才能认清自性就是“不动”。若想修习此不动法门，就要像无情一样，不为外境所动摇。

名句的故事

这首偈是六祖慧能于临终之前，为其弟子作《真假动静偈》八偈中的第三偈。历来对此偈“不动”与“无情”有以下两种解释：其一，认为“不动”是指修行者在禅定时仅是身体枯坐不动，好像无情的木石般，此为“假不动”，而非“真（真如自性）不动”；“无情”在此解作无情识、无生命之物。其二，认为“不动”是指清净自性不为外境所迷、不着于相，等同《金刚经·第三十二品应化非真分》所言“不取于相，如如不动”之法性不动；“无情”在此解作没有执著自我的“无我之情”。

佛家有所谓“行如风、坐如钟、立如松、卧如弓”之四大仪则，是名“四威仪”，僧众不管何时何地，都需要注意个人的举止行仪，其中“坐如钟”意为静坐时摄心专注，身心安稳不动，犹如一座大钟。佛教自印度东传中土，坐禅已成了佛门子弟日常生活中的一件要事，亦是禅宗各宗派之共法，尤其六祖之前的历代祖师，更是强调禅定足以收敛虚妄之心，进而不对外在一切善恶动心起念。

从《六祖坛经》中可以发现，六祖一再表达其反对“常坐不动”的徒然枯坐，直指修行者若只着重禅定，不以直心体悟佛法，便是执于法相，终究不能成佛；换言之，六祖视坐禅不过是辅助修行的方法之一，成佛绝不是光靠肉身长时间维持固定姿势即可，而是必须“定（禅定）慧（智慧）一体”，内外相照，故

其言“能善分别相，第一义不动”，能够善于分别诸相，证得自性本心，得到最高义理，才是真正的不动。

此外，六祖教导弟子宣说顿教之义要秉持“中道”，并传授其“三十六对”的对举之法，要求弟子在讲法时务必脱离每一对两边的偏见，最重要的是，绝不可离开自性这一大宗旨。其“三十六对”中便有“有与无”、“动与静”两对，亦即有情众生可从万物的变动中，看见超脱我执、寂静不动的自性；同样地，也可从超脱我执、寂静不动的自性中，看见万物瞬息不止的变化。

历久弥新说名句

《庄子·德充符》云：“有人之形，故群于人；无人之情，故是非不得于身。眇乎小哉，所以属人也；瞽（音熬）乎大哉，独成其天。”有人的形体，所以与人群共处；没有人的情感，所以是非不能影响其身体。渺小的是属于身体的部分，伟大的是属于保全自然的部分。其中“有人之形”等同于佛家所说的“有情”众生，因为存有思虑和我执，身心饱受尘劳所苦；“无人之情”等同于佛家所说的“无我之情”，也就是“无情”，人若能了然现象世界里的一切事物，根本都是虚幻不实，那么所有的烦恼与苦痛，不全是庸人自扰吗？庄子意在表明，真正的情是顺乎自然本性之情，是不会造成任何的身心耗损。

东晋僧人僧肇，是中国佛教大译经家鸠摩罗什的得意门生，其在《物不迁论》中写道：“必求静于诸动，故虽动而常静。不释动以求静，故虽静而不离动。”一般人对“动静”的认知，多偏执于“不是动便是静”、“不是静便是动”两端，僧肇的此番论述，就是要破除“动”、“静”概念的绝对化，从“动”去了解各种现象的变化，从“静”去了解不动的本体面，表达其“即动即静”、“非动非静”、“动静一如”的中道思维。

六祖在《真假动静偈》中除了阐述“动静”之义外，也教导弟子认清“真假”之义，如第一偈：“一切无有真，不以见于真。若见于真者，是见尽非真。”意指

一切事物都不是真，故不可把所见当作真。若将所见当作真，眼前所见全都不是真。正如《红楼梦》第一回里“太虚幻境”的一副对联：“假作真时真亦假，无为有处有还无。”世人总是留恋、迷惘眼前所见的“不真”，习于把假当真、把真当假，反而看不见自己本然初始的最“真”。

56. 不见自性外觅佛，起心总是大痴人

名句的诞生

今生若遇顿教门，忽遇自性见世尊^①。若欲修行觅作佛，不知何处拟求真？若能心中自见真，有真即是成佛因。不见自性外觅佛，起心总是大痴人。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 世尊：佛的尊称 因为佛是世人所共同尊敬的。

语译：今生若能听讲此顿教法门，忽然间便见到了心中的世尊。若是想借着外在的修行觅求成佛，不知道这真佛要到何处寻得呢？若能在自己心中见识真如，这真如便是成佛的“因”。不见自性真如而向外求佛，起心动念便是大痴人。

名句的故事

武则天先天二年八月初三，慧能禅师在国恩寺用过斋饭，便请徒众个个依位就座，正式和大家辞别。弟子法海借此机会再度问禅师：“和尚留何教法，令后迷人得见佛性？”于是慧能说道，后代迷人，若能识众生皆为五蕴和合的假相，即是佛性。然后又再度说明即心即佛的观念。他说：“我心自有佛，自佛是真佛。自若无佛心，何处求真佛？”又作《自性真佛偈》总结以上的回应。名句所言，即出自此偈颂。

其实整部《坛经》阐述的正是这个观念。对此，有一则著名的公案可以说一说：黄檗希运禅师（福建人，承继百丈法统，也在南泉处印证。曾向唐宣宗发扬禅法，更打了宣宗一巴掌。后宣宗即位，赐“粗行禅师”之号）还在南泉禅师处修行时，一次南泉要他到菜园择取蔬菜，却又问他要上哪去。黄檗回答：“择菜去。”南泉又问：“拿什么择？”于是黄檗举起刀子。南泉于是说道：“只了解宾，却不了解主。”黄檗于是举刀敲了三下。又一日，南泉对黄檗说：“我偶然作了牧牛歌，请长老您和一首吧！”黄檗听了，便说：“人人自有自己的老师。”后来黄檗告辞，南泉送到门口，提起黄檗的斗笠说：“您的身材如许大，斗笠却小小的。”黄檗回答：“虽然如此，大千世界总在里头。”

看到这则公案。首先，对于“择菜”一事的问答，南泉说黄檗“只解作宾，不解作主”，实是因为一般人常把一切工作都看成是由这个臭皮囊去做的，而忘了真我。臭皮囊只是五蕴会合的妄相，所以美国加州整体学研究所教授（前文化大学哲学系教授）吴怡在所辑著的《公案禅语》里评说，这是“认贼作父”。这事件让黄檗在佛理上有所了悟，所以后来南泉要他和歌，他便表示了“要做自己的主人”。最后“大千世界”的回答，更看出黄檗已了解到“自性能含摄一切”的道理。所以能见得自性，即当下见得佛性，能辨一切外相，名句的意思至此便十分明白了。

历久弥新说名句

一切修习理论的发展，不论是世俗的修养工夫，还是宗教的修行了悟，推扩极致，总是再度回到本性本心以求至善，而以证成本心为修养的唯一途径。所以在中国思想史的发展过程中，有荀子为歧儒，提出人性本恶；有西汉董仲舒提出性三品说，以人性分圣人之性、中民之性、斗筭之性；有东汉扬雄提出“性善恶混”，充亦有单从性的善恶而分的三品说；中唐韩愈亦根据自我认知的性的善恶，同样分性为三品。然而几经时代的递嬗，孔孟之当下肯定本性的性善论仍立于不败之地，终究成为中国思想的主流，而深植于所有华人心中。

其实先秦思想百家争鸣，就人性论而言，即有告子提出人性中性论，以为“生之谓性”、“性无善无不善”、“仁内义外”。他说本性就好比杞柳（类似杨柳，可用来编织器物），仁义就好比栝椹（音杯圈，盛物的器具），以人性为仁义，就好比用杞柳做成栝椹。又说爱自己的弟弟，却不爱别人的弟弟，这是自我生发的喜欢，所以是“内”；尊敬楚国长者，也尊敬自己的长者，这是外在判断的尊敬，所以是“外”。这就是“仁内义外”。这些说法，乍看之下十分合理，其实漏洞百出：爱自己的弟弟，是出于自发的仁爱，所以关怀了自己的弟弟，自然也会扩充此爱去关怀别人的弟弟。若是只爱亲人而不爱他人之亲人，这所谓的爱，只是较低层次的私人情感的表达，并不足以称为仁。而能尊敬自己和他人的长辈，这“尊敬”之心是由内在的自觉而外发的，仍然是内。至于人性从善若是如同杞柳拗曲成栝椹，那么此善此仁义不就成为戕害人性的东西了吗？这一斥驳，高下分明，于是两千多年以来，性善论从根本当下肯定千千万万华人固有的美德，今后也将继续伴随着中国文化，源远流长。

而在禅宗，以从“心”、“性”当下肯定个人成佛的本质，便展现了同为圆融教义的思想特质。

迷人 口说， 智者心行

——
禅重实践

57. 于菩提树下，开东山法门

名句的诞生

慧能遂于菩提树下^①，开东山法门^②。慧能于东山得法，辛苦受尽，命似悬丝^③。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 菩提树下：佛教因释迦牟尼于菩提树下悟道，故此树有觉悟成道之象征。六祖慧能当时所在的广州“法性寺”戒坛旁也种有菩提树，相传是南梁时印度僧人智药三藏从印度带到中国种植，六祖便是在此树下，宣说五祖所传禅法。

② 东山法门：一般指称五祖弘忍所传授的禅法与门风；另一说认为除了五祖之外，也涵盖了四祖道信所传授的禅法。东山：四祖与五祖相继在黄梅的双峰山、冯茂山（又称冯墓山、冯母山）创立道场，因冯茂山位在双峰山之东，故称之。法门：佛教指修行者所从入的门径。

③ 命似悬丝：生命像悬吊的细丝一样，比喻生命垂危。

语译：慧能就在早年智药三藏从印度带到广州法性寺种植的菩提树下，开始讲授五祖弘忍所传授的“东山法门”。慧能自从在五祖冯茂山的道场得到衣法之后，历经千辛万苦，生命好像悬吊在一根细丝上，随时都处在危险之中。

名句的故事

避难多年的六祖来到广州法性寺，首度在大庭广众面前，出示五祖弘忍

在黄梅冯茂山“东禅寺”所传衣钵，并对印宗法师讲解五祖付嘱的佛法大义。当印宗法师得知六祖是五祖衣钵的传人，即刻为其剃发，六祖自此正式成为一名受戒僧。先前六祖遭逢同门一路追杀，数度濒临死亡的边缘，迫使他四处藏匿，最后逼不得已，只好混迹于猎人队里掩人耳目，性命才得以保全。因而，广州法性寺不但是六祖最早向众人公开禅宗传人身份所在，也是他开始弘扬五祖所传禅法的地方，世称“开东山法门”。

东土禅宗自初祖菩提达摩传到三祖僧璨，三代祖师一直秉承独来独往的头陀行，他们以一衣一钵，随缘而住，没有固定的居处；直到四祖道信来到蕲州黄梅双峰山，一住就是三十余年，会众五百余人。传至五祖弘忍时，门人日益增多，五祖于是将道场移至离双峰山东边不远的冯茂山，“东山”之名便由此而来，五祖的禅法也被称之为“东山法门”，声名更远甚四祖修行的双峰山。两代祖师都选择在山中定居，与弟子一同过着远离尘俗的生活，并把挑柴、运米等一切劳役杂务，视为禅门修行的项目之一。换言之，“东山法门”虽是以五祖所住“东山”命名，但五祖从小追随在四祖身边，数十年不离左右，其承继发扬的也是四祖的教化与修持，故“东山法门”等同包含了两代祖师的禅法思想。

历久弥新说名句

《全唐文》收录一篇法性寺僧人法才《瘞发塔记》，内容详细描述了当年六祖在寺中剃发受戒的情况。文中颇令人玩味的是，六祖在法性寺发生的事迹，早在南朝已有两位印度高僧预言在先。其一是南宋时期，《楞伽经》的中文译者求那跋陀罗在法性寺创建戒坛时，便曾说道：“后有肉身菩萨于斯受戒。”其二是南梁时期，智药三藏将其从印度带来的菩提树植于法性寺的戒坛边，传说这是最早种在中国土地上的菩提树，智药三藏当时立碑云：“吾过后一百六十年，当有肉身菩萨来此树下，开演上乘，度无量众。”两位高僧的预言，日后果然得到印证，六祖不仅在法性寺受戒，同时也在这里的菩提树下演说无

上佛法，开启东土禅宗有史以来最辉煌灿烂的时代。

据五祖再传弟子净觉在《楞伽师资记》记载，武则天问五祖的弟子神秀说：“所传之法，谁家宗旨？”神秀回答：“禀蕲州东山法门。”武则天再问：“依何典诰？”神秀答道：“依《文殊说般若经》一行三昧。”武则天听了频频赞许：“若论修道，更不过东山法门。”言语之间，流露出对五祖东山门风的推崇与敬仰，禅宗也在朝廷的大力支持下，成为当时佛教的主流。其中神秀所言“一行三昧”出自《文殊说般若经》，亦是四祖提倡的修行方法，即修行者先专心念一佛名，然后生起诸佛的心境，进而离心无佛，将心系缘法界，安住在一切平等、没有障碍，也没有形相的禅定境界。

另外，弘扬“东山法门”的重要推手，除了有五祖的衣法传人六祖之外，神秀也是功不可没的人物。唐代文人张说在《唐玉泉寺大通禅师碑铭并序》提到五祖褒美神秀：“东山之法，尽在秀矣。”显见五祖对神秀的器重之情。这句话虽是六祖未到东禅寺拜见五祖之前所说，然由此可知，神秀的学问渊博以及对佛理的通达，当是五祖众多弟子中最为出类拔萃的。纵使南北两宗的后代门人，一直为了禅宗的“法统”争论不休，但神秀在北方致力宣扬五祖“东山法门”的努力是毋庸置疑的。篇名上的“大通”二字，乃唐中宗对神秀的谥封。

58. 口念心不行，如幻如化，如露如电

名句的诞生

口念心不行，如幻^①如化^②，如露^③如电^④。口念心行，则心口相应^⑤。本性

是佛，离性别无佛。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 幻：虚假、不真实的。好像魔术师所变出的东西，实际上根本不存在。

② 化：变化。化生而出的东西。

③ 露：露水。露水经过清晨的阳光一照，即刻消失。

④ 电：闪电。闪电产生光后迅速消失。

⑤ 相应：契合。

语译：如果只是口中念佛，内心却没有真心实践，就好像幻生、化形、露水、闪电一样瞬间消逝，并且虚妄不实。如果口中念佛，内心也切实笃行，才是心口相互契合。人的般若自性是佛，离开自性就没有其他的佛。

名句的故事

六祖慧能主张见性以成佛，然而这条成佛之路，仍是必须靠自己真心实践来完成。一般人总以为口里念着佛号，诵读千万遍佛经便可成佛，但内心却没有遵照佛法诚心修行，这在六祖看来，毕竟空幻不实，丝毫无助于成佛。六祖认为，人若无法返见自性是佛，纵使念了再多的佛号、经句，又与佛有何干系呢？故其强调“口念心行”，不仅在口头上、心念上，以及一切行为表现上，皆与佛一致无二，进而成就无上般若智慧，达到解脱的彼岸。当人自识“本性是佛，离性别无佛”，才不会盲目地念佛或向外驰求，忽略了自己本来的自性佛。易言之，了悟自性，是成佛的唯一根据；笃实修行，则是成佛的唯一途径。

六祖以“如幻如化，如露如电”四种譬喻，形容口念心不行的人，其所作为宛若是一场空。此段文字源于《金刚经·第三十二品应化非真分》：“一切有

为法，如梦幻泡影；如露亦如电，应作如是观。”意为一切诸有万法，有如梦境、幻生、泡沫、影子、露水、闪电一样，以上六者都是空虚不真实的。

另见《摩诃般若波罗蜜经》云：“解了诸法如幻、如焰、如水中月、如虚空、如响、如捷闼婆城、如梦、如影、如镜中像、如化。”经文借用十种巧喻，表达所有可闻、可见的事物，皆是不实空相，人称之“般若十喻”。这些譬喻的共同意义就是，明明看也看得到、听也听得见，事实上却什么也没有；反过来，若说它们全都是空，是从来不曾存在的，它们却又如此地清楚分明。在此十喻当中，一般人比较难理解的有“焰”、“响”、“捷闼婆城”三喻：其一“焰”指的是阳焰，当日光照到潮湿的地方，蒸发热气上升时，呈现出一种水波的幻象；其二“响”指的是人在山谷中发出声音，山的另一头即出现同样的回声；其三“捷闼婆城”意指幻化之城，犹如海市蜃楼。

历久弥新说名句

唐朝洪州（今江西南昌）刺史韦丹与诗僧灵澈交情深厚，两人经常诗歌酬唱。某日，韦丹对官场突然萌生倦意，向往灵澈在山寺修行的步履，于是写下《思归寄东林澈上人》一诗，寄给人在九江庐山“东林寺”的灵澈，诗云：“王事纷纷无暇日，浮生冉冉只如云。已为平子休归计，五老岩前必共君。”大意是说，为了繁忙的官事，生活没有闲暇的时刻，好像云一样地东飘西泊，一直找不到属于自己的归宿，所以决心效法东汉张衡（字平子）写下《归田赋》，来到庐山五老岩前与灵澈共享山林之趣。

灵澈收到好友寄来的诗后，也回复了一首《东林寺酬韦丹刺史》诗：“年老心闲无外事，麻衣草座亦容身。相逢尽道休官好，林下何曾见一人。”前两句叙说自己年老心闲、对外在事物无所求的心境，只需麻布衣和蒲草垫便可容身；后两句调侃好友的心口不一，嘴上直说归隐山林，为何山林里至今还没有见到一人来呢？灵澈的这首诗，挖苦的并非只有韦丹一人，而是古来官场的普遍现象，士大夫习惯了世俗名利为伴，即便心生归隐，一旦官爵禄位当前，哪里是说放就能放的呢？所以灵澈以

“林下何曾见一人”暗讽好友“口念心不行”，休官归隐毕竟是空口说说的话而已。

南宋时期，不知何人编写了一册《东坡居士佛印禅师语录问答》，后人简称《问答录》，还托名是北宋苏轼所作。其中一则故事描写苏轼与佛印一同参观寺院，苏轼发现大殿上的观世音菩萨手持数珠，心中觉得很奇怪，便问佛印说：“自己就是观世音菩萨了，还需要念诵自己的佛号吗？”佛印幽默地答道：“你也知道嘛！求人不如求己。”观世音菩萨在世人眼中，一向是慈悲的象征，相传众生有任何的苦难，只要念其名号，即可消灾除厄。佛印说的“求人不如求己”一语颇富禅机，一方面是说央求别人的帮助，还不如靠自己努力来得实际些；另一方面喻指那些口里念佛，心中却毫无诚意修行的人，终是一点益处也没有的！

59. 迷人口说，智者心行

名句的诞生

善知识！迷人口说，智者心行。又有迷人，空心静坐，百无所思，自称为大；此一辈人，不可与语，为邪见^①故。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 邪见：荒谬不合于道的偏见。

语译：在座各位佛门师友，各位施主！无知而迷惑的人，只会以口诵经修

持，但有智慧的人，却是心口合一，说到做到。还有一些迷妄的人，他们的内心一片空白枯寂，静坐在那里什么都不思不想，还将这种空虚的体验自称为大坐禅。这种人不能跟他多说，因为他们心中存在着顽固的邪妄偏见。

名句的故事

六祖慧能在藏匿山中十五年之后，觉得是可以出山弘扬佛法的时候了，于是他来到广州的法性寺，正好遇上印宗法师讲授《涅槃经》。印宗法师与慧能暗谈之后，知道慧能真的是五祖的传人，更对他所讲的经义感到敬佩不已。于是印宗法师为慧能剃发受戒，并尊奉他为师。慧能便在法性寺的菩提树下，开始讲授五祖所传的佛法。众人听见开示，内心都充满了欢喜。隔天，韦刺史请慧能更进一步讲解佛法，慧能于是对般若智慧的存在、作用，以及获得的途径等方面，对大众做更深入的讲解。

他认为，一切般若智慧都从人本身原有的佛性而来，只要心中无所挂念，就是般若；除去愚昧执著，遵照修行，就是般若行。又说：“世人终日口念般若，不识自性般若，犹如说食不饱。口但说空，万劫不得见性，终无有益。”世人天天念着“般若般若”，却不认识本性般若以及本有的智慧。这就像一天到晚光念食物的名字，是不会令肚子饱足的。只是口诵般若，却不去实行，即使经历一万个大劫还是不能见得本性，始终没有益处。

历久弥新说名句

号称石头禅师的希迁，在十二岁时便跟随慧能大师修行。当慧能即将圆寂时，石头曾经请示他，将来还可以跟着谁学习？慧能回答他：“寻思去。”石头误解了意思，从慧能圆寂后开始，便终日静坐寻思。直到后来有人点醒他，所

谓“寻思去”，其实是“寻青原行思禅师去”的意思，于是他才又去拜青原禅师为师。石头禅师因为误解了意思，于是整天静坐空想，一时也成了“迷人”，直到有人点醒，才终于醒悟，动身去寻师求道。

另外，清代彭端淑有一篇《为学一首示子侄》的文章，当中讲了一个“蜀之鄙有二僧”的故事。在四川的偏远地区有两个和尚，一个贫穷，一个富有。有天穷和尚对富和尚说：“我很想去南海礼佛，你觉得如何？”富和尚说：“从这里到南海路途那么遥远，你要怎么去？”穷和尚说：“我只要有一个水瓶、一个钵就够了。”富和尚说：“我几年来想买一艘船作为去南海的交通工具，都还不可得。你凭什么去得成呢？”过了一年，穷和尚从南海回来，富和尚知道了，羞愧得面红耳赤。

这篇文章本来的主旨，是天下事无难易，“为之，则难者亦易矣；不为，则易者亦难矣”，亦即“坐而言不如起而行”的道理。但故事中的富和尚与穷和尚，其实也就是“迷人”与“智者”啊。

60. 常行十善，天堂便至

名句的诞生

善知识！常行十善^①，天堂便至。除人我，须弥倒；去邪心，海水竭；烦恼无，波浪灭；毒害^②忘，鱼龙绝。自心地上觉性^③如来，放大光明，外照六门清静，能破六欲诸天^④。

——《疑问品》第三

完全读懂名句

① 十善:与十恶相反,指不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄言、不绮语、不两舌、不恶口、不贪欲、不瞋恚、不愚痴。

② 毒害:指佛教中的三毒,贪、瞋、痴。

③ 觉性:觉悟自性。

④ 六欲诸天:指佛教中三界中的欲界六重天,因不离饮食与淫欲,为欲界所摄。

语译:诸位道友啊!经常修行十善,天堂就容易到来。去除人我偏执,须弥山高般的迷悟就会倾倒;铲除邪恶之心,生死苦水将尽竭;烦恼没有了,波浪也会跟着平静;毒害之念寂灭,伺机而动的鱼龙也会跟着绝迹。从人自心本性来觉悟如来,内心将自莹照物,放大光明,外照入六尘而无染之清净,破欲界诸天的一切执著。

名句的故事

“常行十善,天堂便至”是慧能规劝道友,要自修行善才能成佛。十善相对着佛教戒律的十恶,十恶又常与八邪结合在一起,称“十恶八邪”,包含十种恶行与八种邪思。十恶八邪都是佛教中对于人生罪恶的归纳,与其相对的有十善、八正道。十善就是只要不犯十恶,就是完成十善。赵朴初于《僧伽和佛的弟子》一书中就曾提到:“不犯十恶……即是十善,能令修持者得生天界,叫做天乘。”八正道则是指修习圣道的八种基本法门,包含正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定,也是相对着八邪,故多为内心思维的修炼。

汉末到隋唐,是中国历史上少有的宗教兴盛时期。自从春秋时期孔子言“子不语怪力乱神”,理性思维几乎垄断整个知识界,法、道两家也有着类似想法,墨家虽然主张“明鬼”,但对于不可知的世界亦少有探讨,此后虽有两汉谶

纬、符验等之流行，但基本上宗教几乎难站上正位。佛教传入中国正逢汉末天下即将大乱，此后历经三国、魏晋南北朝，政治动荡与战争频繁都使得社会上急需仰赖信仰的支撑，佛、道两教也因此得以壮大发展，甚至成为国教。由鲜卑人统治的北魏，亦是相当推崇佛教的国家，当时在洛阳伽蓝佛寺栉比鳞次，相当繁华，但历经北魏灭亡盛况不再。东魏的杨衒之就曾经在一次行役之余旅经洛阳，并写下《洛阳伽蓝记》，记载眼前城郭崩毁、寺观倾覆、庙塔丘墟的情景，相较于之前洛阳辉煌过去，让闻者不禁为之伤感。

历久弥新说名句

看到“天堂”，很容易联想到西方宗教，但事实上天堂很早就出现在中国传统文献里。《宋书》中记载慧琳法师的一则故事，他少年出家，有辞章之学，兼修内外，曾经撰写《均善论》，以黑白两学先生，象征中国传统与佛教思想的差异，白者为中国儒道代表，黑者为释家代表。白学先生质疑：“（佛教）且要天堂以就善，曷若服义而蹈道；惧地狱以敕身，孰与从理以端心。”他认为若能以理正心、服义蹈道，又何需用天堂来吸引人，也不需惧怕地狱。且佛教虽言“菩萨无欲，群生固以有欲矣”，又哪能希望众生能超脱涅槃？黑学先生反驳道：“不然。若不示以来生之欲，何以权其当生之滞。物情不能顿至，故积渐以诱之。”正因为众生无法马上悟解，故需动之以情，诱之以利，才有可能渐渐趋向正果。

对佛教而言，周孔之为道，“只及一世，不见来生无穷之缘；积善不过子孙之庆，累恶不过余殃之罚；报效止于荣禄，诛责极于穷贱。视听之外，冥然不知，良可悲矣”。相反，佛教却能开无穷事业，以慈悲为怀拯救群生，之所以言天堂地狱，乃为了“叙地狱则民惧其罪，敷天堂则物欢其福”，让凡夫俗子得有上进之心。黑白两学的争论对立，正代表着佛教信仰与传统思想的分歧。在佛教论述里，宇宙轮回观的建立十分重要，相较于此，儒家、道家暂居弱势，但此

也只是过渡时期。随着禅宗的兴起，中国文化渗入印度佛教，其思维内涵也有所转变，而宋明理学的兴起，也使得儒家开始建立更完整的宇宙哲学，融儒释道三家为一体，成为明清以后士大夫信仰的核心。

61. 心平何劳持戒？行直何用修禅？

名句的诞生

心平^①何劳持戒？行直^②何用修禅？思则孝养父母，义则上下相怜；让则尊卑和睦，忍则众恶无喧^③。若能钻木取火，淤泥定生红莲。苦口的是良药，逆耳必是忠言；改过必生智慧，护短心内非贤。日用常行饶益^④，成道非由施钱。菩提只向心觅，何劳向外求玄？听说依此修行，天堂只在目前。

——《疑问品》第三

完全读懂名句

① 心平：内心平等、无等差。

② 行直：行为纯直无染。

③ 喧：嘈杂、繁闹。

④ 饶益：富裕、受益。

语译：自心若是平等无等差，又何必秉持着戒律？心行纯直无染，又何必定要修禅？若知感恩就要孝养父母，深明义理就知上下体恤。谦让则尊卑得以

和睦,退忍则可使众恶平息。若可像钻木取火般持之以恒地体悟顿教,即便身处污泥亦可无染长出红莲。苦口的才是治病良药,不顺耳的话一定是忠言。修正乖离过错必能生长智慧,有所护短就难以合乎圣贤之法。要于日常生活中丰富善行,不是只靠布施就想成佛。菩提的自性能从心寻找,哪需向外探索玄奥?听我所说,依此行道,西方极乐世界就在眼前。

名句的故事

本篇名句是《疑问品》结尾的偈语,慧能将前述所道纲要做一摘录,以浅显易懂的词汇,用诗体方式呈现,方便听众背诵。在这首偈词里,慧能分为几个层次,开宗明义先讲:“心平何劳持戒?行直何用修禅?”点出禅宗法门的独特修行法,其次以述说“平常心是道”,要有孝敬父母、友爱体恤、谦让容忍等之慈悲心肠对待事物,如此即便身处红尘滚滚,也能出污泥而不染,要知道良药必定苦口、忠直之言必定逆耳,只要秉持此人世伦常之道修炼,日常生活即是“道”,何必花钱布施供养呢?最后六祖禅师再次强调:“菩提只向心觅,何劳向外求玄?”修佛重要在于自性的觉悟,故需要自我不断地剥除、顿悟,不需由外。若能依循此偈修行,西方极乐世界就在眼前。

慧能在《疑问品》中苦口婆心,不断提醒人们“菩提只向心觅,何劳向外求玄”,恰恰反应当时信仰佛教的徒众在意的,正是外在层面的布施供养。事实上若我们考察中国魏晋隋唐此段历史,可以发现至今仍保留不少佛教徒的“供养”遗迹,最著名的如石窟,有敦煌、龙门、四川大足等地开凿的大型佛窟;此外尚有造像石、经幢的建造。信徒们透过捐纳、邑社组织,于民间主动发起建造,透过对佛经、佛像的称述与雕琢,希冀祈福、建立功德。在中古时期,还因佛教徒大量地造像、捐献,佛寺庙产大增,带动许多专属佛院的经济产业,如田产、典贷、磨坊等之事业,已然成为营利机构,此正是禅宗所要批判的对象。因此慧能清楚明白地告诫信众:“心平何劳持戒?行直何用修禅?”对佛性的解悟不假外力,唯有仰赖自身修行。

历久弥新说名句

禅宗相对于佛教其他宗派较不重视持戒问题，其戒律体系化也出现得较晚，直到中唐才在百丈怀海禅师手下完成。禅宗是土生土长的中国佛教，从最初寥寥无几的禅修团体，渐渐扩大为数千百人的教团，使得过去不讲求戒律的禅宗，不得不发展出依循准则，百丈怀海在禅宗戒律的建立上贡献伟绝。怀海大师建立《百丈清规》，要求僧众团体需遵守此生活规范，一方面可互相监督，摆脱俗世诱惑，另一方面也要求修行者自给自足。

百丈怀海自身就坚守着严格的持戒精神自耕自食，即便到晚年亦是劳动不休。有次，其弟子们看见年迈的师父依然扛着锄头下田耕种，十分担心，于是偷偷将师父的劳动工具给藏了起来。百丈怀海起床后怎么都找不到耕具，只好返回禅室，毅然决然地断食。弟子们大吃一惊，赶紧问道：“师父为何要断食？”百丈怀海道出其一生最经典的名句：“一日不做，一日不食。”足见其刚硬不屈、认真持戒的性格。“一日不做，一日不食”至今仍是朗朗上口的名句，切实反映出中国化佛教的特色。此精神也传到日本，入宋日本僧人永平道元，按照《百丈清规》修改而成的《禅苑清规》，至今仍在日本广泛流传。

62. 定慧一体，不是二

名句的诞生

师示众云：善知识！我此法门，以定①慧②为本。大众勿迷，言定慧别。定

慧一体，不是二。定是慧体，慧是定用。即慧之时定在慧，即定之时慧在定。若识此义，即是定慧等学。

——《定慧品》第四

完全读懂名句

① 定：指眼、耳、鼻、舌、身、意涉入实相万境，但不随缘散乱。

② 慧：心境俱空，而能照鉴一切事理。

语译：慧能禅师开示众生说道：“各位佛门师友、各位施主！我所宣讲的这一顿教法门，是以修持禅定与般若智慧为根本。此定慧为一体，不可割裂。定是慧的主体，慧是定的发用。当般若智慧生发，禅定便在智慧之中；当经修持而入定，般若智慧便在禅定之中。”

名句的故事

《定慧品》第四即是慧能禅师对于定、慧本质，及其相互关系提出的新见解。

在传统佛法教义中，以“戒、定、慧”为循序渐进的修持法门，认为若能“戒止恶行”，便能“定心一处”，终究“破妄证真”。然而对此，慧能禅师并不认同，他就体用关系赋予定、慧关系活泼而崭新的意义。他以灯光作比喻：“有灯就有光，没有灯便黯淡下来。灯是光的本体，光是灯的发用。名字虽然不同，但两者是合为一体的。定和慧的关系就像这样。”此外，我们还要注意到，两者并没有孰先孰后，这就如同此灯失去了电力（禅的方便法门）以发光（般若智慧的彰显），但我们仍确定光亮是无所不在的。

关于定、慧的关系，我们可再以一公案补充说明：一日，百丈禅师（六祖以下支派的传人）问汾山禅师说：“你拨拨看炉中是不是还有火呀？”汾山禅师立刻回答：“没有火了。”于是百丈起身，深拨得少许火，撩起展示汾山：“这不是

火吗？”汾山当下发悟礼谢，并且陈述自己理解的道理。但百丈却回答：“你这样是暂时地迷了歧路。佛经说：若想见到佛性，这要看时机因缘的。时机到了，迷妄便能当下顿悟，忘却的便能记忆，方能了解这是不假外求的。”仔细读来，其实公案里的火苗，就是深藏在内心的灵觉佛性。当汾山心有所悟，已经渐入佳境，理应好好护念实践，可是汾山并没有这么做，反而用文字表说。殊不知这么一来，一念灵觉反而受制于文字，无怪乎百丈禅师说这是“暂时歧路”了。

由此不但识得名句所言之义理，更了解到凡人于一时心觉之后，尚需凭借修为，持续地净辨心中的习气，才能将定慧体用的关系突显出来。

历久弥新说名句

欧洲历史上的文艺复兴时代(14至16世纪)，于文学、艺术、建筑、天文、科学种种领域皆有所发展，而在艺术方面的成就，最为人所熟知。

配合着富商们追求感官享受与世俗荣华，又不失高尚及典雅，于是借由意大利商人的往来交通，得以接触尚存于东方的古典文学；而罗马教宗权力广大，因此古典希腊罗马文化与宗教故事，便成为艺术创作主要的题材来源。就在世俗的期待和教皇的要求与压力下，文艺复兴三杰的达文西有《基督受洗》、《岩间圣母》、《最后的晚餐》；米开朗基罗有《哀悼基督》、《创世纪》、《最后的审判》；拉斐尔则有《圣母与圣子》、《基督被解下十字架》、《雅典学院》。三人之画作与雕刻，迄今仍颇负盛名。

由此可知，真正的大家并没有因形式受限而抑制了才情的发挥，相对的，反而更能借此在内容上，呈现出理想人物的理想体态，充分表现对美感的热爱与追求；传达着宗教情怀的寄托，也许是神秘的异教信仰，甚至是对于上帝，从控诉、怀疑，到崇拜的思想转变；或明显，或隐晦，或意在创作之外；也可能借由某些动作、某些手势，传达费解的暗示，在在都充满了艺术家的自由意识和人文思想，更透露着作品无穷的深度和价值。

形式与内容的关系,往往如此相辅相成,相得益彰,亦如体用关系,不可一分为二。这是亘古不易的真理,无论是世俗的人文艺术,还是深明心性的佛理禅学,都将于实践有所发用,而绵延不绝。

63. 直心是道场,直心是净土

名句的诞生

师示众云:善知识!一行三昧^①者,于一切处行、住、坐、卧,常行一直心是也。《净名经》^②云:直心是道场,直心是净土。莫心行谄曲,口但说直,口说一行三昧,不行直心。但行直心,于一切法勿有执著。

——《定慧品》第四

完全读懂名句

① 一行三昧:又名“真如三昧”,或“一相三昧”。指于行、住、坐、卧,一切行处都能专注而常行直心。一行:即专注于一事。三昧:梵语 samadhi,或音译为三摩地、三摩提(其中的“三”为适其音而取名,非是实数),意译为定、直定,即平等持心,使内心保持平衡不动的状态。

② 《净名经》:即《维摩诘经》。维摩诘居士即净名居士,梵语“维摩诘”华译即“净名”。

语译:慧能大师开示众生说:“各位佛门师友、各位施主!所谓的一行三

昧，就是在一切处所，无论行、住、坐、卧，都要专注并按照自己真实本然的心去行事。《维摩诘经》说道：‘真实自然的本心就是成佛的道场，真实自然的本心就是佛境的净土。’切不可心怀虚假邪曲的念头，只在口头上说真实无妄；说一行三昧，却又不行真实自然的本心。必须遵循本心本性行事，对于一切法不要有执著。”

名句的故事

在《定慧品》中，明白了定、慧双修与二者间的关系，紧接着便要进一步阐述，从“禅定”到总总日常作为，对于真如心发用的实践。于是此段一开头，便讲述一行三昧的真谛，又引《净名经》所言，以标举“行直心”的重要教义。

其实，原文在《净名经》中是分别两处的，在文字上也有一点不同，但并不影响意思。首先在《佛国品》第一有云：“直心是菩萨净土。菩萨成佛时，不谄众生来生其国。”佛性绝对，故无谄诈。故能行直心，不谄众生，便是菩萨净土。而在《菩萨品》第四则有“直心是道场，无虚假故”这样的句子。直心即真心，若能以真实无妄之心行事，便是修行，便入成佛道场。

对此，让我们来看看一则公案：一次，有源律师请教于大珠慧海禅师（俗姓朱，受教于慧能祖师再传弟子马祖道一）有如此对答：“和尚修道，还需要用功吗？”“需要用功。”“要如何用功呢？”“饿了吃饭，困了就睡。”“大家都是这样呀，那跟大师您一样用功吗？”“不一样。”“哪里不一样呢？”“一般人吃饭时不肯吃饭，睡觉时也不肯睡觉，百般计较。”

“吃饭时不肯吃饭，睡觉时也不肯睡觉”，这话怎讲？实在是一般人往往把吃饭当成是例行公事，随便敷衍了事。甚至该吃饭时不吃饭，或是囫囵吞枣，总是无法舒服安稳地吃饭，不能就吃饭一事了了分明地行事，对于睡觉亦然。由是可知，若能以直心行，平常日用即是修行，即是道场，亦即是菩萨净土，若弃离而外求，便是痴人了。

历久弥新说名句

对于周敦颐这个名字,想必大家都不陌生。中学读过他的《爱莲说》,或许现在还能背上几句。但大家可能不知道,他还是一位伟大的理学家,直承孟子儒学道统,成为宋明理学的开山祖师。他的思想归结于著作《太极图说》和《易通书》,直接或间接影响着后世千千万万的华人,并在中国学术史上留下璀璨的一页。

在《爱莲说》中,作者说明了自己独爱莲的特质:“出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植。”其实这正是他人格的写照。所以黄庭坚称赞他“人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月”。当时的太中大夫程晌更独具慧眼,在周敦颐还只是个默默无闻的小吏时,就命令只有十四五岁的程颢、程颐随侍学习。

果然他在儒学的基础上开展出脉络分明的思想体系。他继承中庸讲“诚”,以诚为思想的主体,诚就是真实无妄。中庸说:“自诚明,谓之性。”“唯天下之诚为能尽其性。”他便说:“诚者,圣人之本。”中庸说:“诚者,天之道也。”他便说:“‘大哉干元,万物资始’,诚之源也。”诚,便是能尽其性。若能由诚之性达到清明的智慧,了了分明天道性命相贯通之理,这当然就是圣人了。至于“大哉干元”一句出自《易传》,干指干卦,为天德的象征,元又为干德之始。所以干元代表天德的初始,为万物生长力量的来源。需明白此来源于真实无妄的性格,所以说“诚之源也”。

能通贯如此道理,自然在日常生活中如如展现:他不除窗前杂草,因为他乐见天理运行的表现;他思路清晰,常为人解惑,诲人不倦。朱熹说他“人见其政事精绝,则以为宦业过人;见其有山林之志,则以为襟怀洒落,有仙风道骨”。对于事理清楚明了,做什么是什么,这就是“诚”的表现,就是儒家修养的最高境界。回到名句来看,虽然宗教儒学有别,但道理是相通的,周敦颐一生的言行,为后世树立了最好的榜样。

64. 不见人之是非、善恶、过患,即是自性不动

名句的诞生

善知识!若修不动^①者,但见一切人时,不见人之是非、善恶、过患,即是自性不动。善知识!迷人身虽不动,开口便说他人是非、长短、好恶,与道违背。若看心看净,即障道也。

——《坐禅品》第五

完全读懂名句

① 不动:“不动”在《坛经》中各有所指,如下文“自性不动”的“不动”指对境不乱、不扰动;“身虽不动”的“不动”单纯指静止不动。此处特指禅定工夫。

语译:各位佛门师友、各位施主!若是修禅定不动之功,无论对待任何人,都不着眼于别人的是非、善恶、过失,这就是自性不动的禅功。各位佛门师友、各位施主!迷妄的人身体虽然常住不动,但一开口便说别人是非、长短、好坏,和佛道相违背。若是求看心、看净,这也是蔽障了佛道。

名句的故事

名句出自《坐禅品》第五,讨论的是北宗禅在坐禅时,对于一切境相所抱持的态度。《坐禅品》文字虽然简短,但是十分精要,慧能禅师在此对于传统坐禅不只做了重点的批判,同时提出新的见解,不执著于坐禅的形式,更强调见性不动的修持,坐禅的真意就此得到了升华。

其实坐禅的修习，早自达摩祖师便以“壁观”著称。壁观绝不是单纯的观壁，而是要求能集中精神，能像壁那样观，甚至成为壁那样观，如此直立而坚定地观照空理。由此可知，早期的禅宗就注重坐禅了，但重点还是在“舍妄归真”。后来，祖师们为了让“善知识”能更快地入门，便将坐禅的方法和程序分别详述，二祖慧可以“若有一人不因坐禅而成佛者，无有是处”；四祖道信教人“努力勤坐，坐为根本”；五祖弘忍则身体力行，“夜便坐摄至晓，未尝懈怠，精至累年”。其实，本来行、住、坐、卧皆可修禅，但在四者之中，以坐姿最为适宜，所以祖师们多以坐禅修行教人，而“坐禅”始有如此地位，坐禅习定之要旨及实践方式，至此亦臻于完善。可是实践方式说解行之既久，难免流于形式。所以六祖慧能再度强调“人性本净”、“自性不动”，他明白地表述坐与禅的道理：“外于一善恶境心念不起，名为坐；内见自性不动，名为禅。”坐禅的目的和精神于是确立。而名句所言，即是说明若修此禅定工夫，便不见别人的是非、善恶、过失，因为这些都是妄心所见的境相，如此便是禅的“自性不动”。

虽然，北宗禅仍执著于先祖所传的坐禅之法，“教人凝心入定，住心看净，起心外照，摄心内证”，提倡看心、看净。但是心原是净，净原于心，如何另起一心念去“看”呢？况且“心”的形象、话语所表述的“心”原是虚妄不实的；执著于“净”，则会生出妄想中的净境，这么说来，便不可取了。

历久弥新说名句

艾萨克·牛顿，近代物理学之父、人类史上最伟大的科学家，他的经典力学后来虽然被爱因斯坦的相对论修正了，但正是他提供了建立科学所需要的定理，才促成近代科学的诞生。爱因斯坦也曾说过：“在人类的历史上，能够结合物理实验、数学理论、机械发明成为科学艺术的人，只有一位，那就是牛顿。”

牛顿在求学时期，每当开学之前，他总是先利用假期，把将要上的课本全部读完。等到上课时，他已经在看比那门课更进阶的研究报告了。他曾说过：

“当我走进教室上课时，常发现自己对上课内容的了解深度，已经超越了我的老师。”他二十五岁创立微积分，二十七岁便接替当时欧洲的光学及数学泰斗——贝若的职位，成为剑桥大学的教授。然而在获得如此优异的学术成就和地位后，无情的抨击及恶意的毁谤亦随之而来。先是大学中派系斗争和人事倾轧；后来还有人因他未婚而说他有恋母情结，又说他和女人乱搞性关系（其实牛顿至死前都还是处男）。如此多重的伤害，加上母亲去世，据说牛顿因此饱受忧郁症和失眠所苦，更常有被迫害的恐惧。然而牛顿终究从阴霾中走了出来。期间，他凭借着信仰的支持，努力写下这样的句子：“我的心经常是认真与安静，不陷入忧郁”、“一个人如果控制不了自己的脾气，脾气将控制你”。正是这样的信心，使得他后来授任为英国皇家协会会长，在晚年名满欧洲，贡献广受肯定。他的名言迄今仍为人传颂不绝：“如果我比笛卡儿等人看得更远些，那是因为我站在巨人的肩上。”

相信只要对于外界的谤誉，种种纷扰，凭着己身的修持，或是自我观念的转变，终能无所动于心，不论在任何地方、任何领域，都将获得最大的成功。

65. 前罪既不灭，后过复又生，何名忏悔

名句的诞生

凡夫愚迷，只知忏其前愆^①，不知悔其后过。以不悔故，前罪不灭，后过又生。前罪既不灭，后过复又生，何名忏悔？

——《忏悔品》第六

完全读懂名句

① 愆：音千，过错。

语译：世俗之人愚昧痴迷，只知道祈求宽恕从前的过错，却不知决心斩除后来的罪恶。因为不知悔改的缘故，从前的过错没有消除，后来的过错又重新产生。前罪既未消除，后过又跟着再犯，这样怎么能叫忏悔呢？

名句的故事

慧能大师在广州曹溪宝林寺修行，见广州、韶州以及四方的百姓及修行者，都聚集到了曹溪山中等待他讲授佛法，他于是登上法坛，请大家以右膝着地跪下，为大家传授无相忏悔法。

所谓“忏”，就是改正以前的罪业。从前所种下的恶业罪过，全部都悔悟，并决心永不复起，这就叫忏。所谓“悔”，就是不在将来犯过错，从此刻起明白所有的过失，并且永远与它划清界限，绝对不再犯，这就叫悔。两者合一，就叫忏悔。而慧能大师所讲授的“无相忏悔”，就是既要请求宽恕从前所犯的所有过失，又要下定决心永远斩除将来的罪过。如果前罪不灭，后过又生，就不能叫做忏悔。

凡夫俗子因为愚痴的缘故，做错之后才知道要改过，但却不知道改过自新后，还得要完全与罪过绝缘不再犯。如此一来，前罪既没有灭，而后过反而因为没有觉悟，而继续增加，愈造愈多，愈积愈深，这样怎能说是忏悔呢？

历久弥新说名句

孔子的弟子颜回，字子渊，是春秋时代的鲁国人，少孔子三十岁。颜回天资聪颖，家贫却好学，在孔子众弟子中是最贤能的，后世称他为“复圣”，并列

于孔门德行科。可惜在颜回二十九岁的时候,头发尽白,不幸早死,孔子还因为爱徒骤逝,为之痛哭。《论语·雍也》中记载孔子称他“有颜回者好学,不迁怒,不贰过,不幸短命死矣”。最为孔子所称道的“不贰过”,即犯过的错误,不再重犯。这是一件不容易的事。颜回的“不贰过”,就是做到了“无相忏悔”中的“决心永远斩除将来的罪过”。

唐代大诗人白居易有一首令他声名大噪的诗,《赋得古原草送别》:“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。”诗的原意是描述自然界的生生不息,但后来被改作俗谚,成为:“斩草不除根,春风吹又生。”说明斩除野草必须要连根拔尽,否则等到春天一来,暖风一吹,这些生命力极为旺盛的种子,又纷纷冒出芽来了。用草的坚韧,来比喻人心中难以去除的恶习,劝人改过去恶,务必要彻底。

要像颜回般断绝往后的罪恶,也要同俗谚所言,勤于除尽心中的恶种子,这样才是“前罪尽灭,后过不生”,也才是真正的忏悔。

66. 但信佛无言,莲花从口发

名句的诞生

汝今名法达^①,勤诵未休歇。空诵但循声,明心^②号菩萨。汝今有缘故,吾今为汝说。但信佛无言,莲花^③从口发。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 法达：人名，七岁出家，熟读《妙法莲华经》（简称《法华经》），后拜六祖慧能为师。

② 明心：明悟自心本具有佛性。

③ 莲花：植物名，生于淤泥之中，后多用来比喻人的清高品格。此用来比喻佛法。

语译：你的名字叫法达，勤于诵读《妙法莲华经》未曾停止。但诵经只是循声空诵而已，唯有明白经中的义理，明心见性才能称为菩萨。你和我因为有缘，所以我现在为你讲说。你要相信佛陀什么都没有说，《妙法莲华经》里的清净莲花，就会从你的口中散发出来。

名句的故事

僧人法达第一次和六祖慧能见面时，虽有行叩拜礼，头却不着地，表现出一副傲慢姿态，六祖于是问法达平日修习何部经典，法达骄傲地说自己诵读《妙法莲华经》已达三千遍。这部经书源出于释迦牟尼晚年在王舍城灵鹫山所宣说的教法，是大乘佛教的重要经典之一，其中“妙法”是指所说教法微妙无上，“莲华”则是比喻经典的清净完美，有如出淤泥而不染的莲花（花，古与“华”同字）故名为《妙法莲华经》。

六祖为了破除法达因诵经三千遍便自恃而骄的心态，特作此偈予以开导，使其了解若对佛法毫无真实的体悟，纵使念诵再多遍的经书也不可能成为菩萨，因为佛法的传授并不在音声言语，而是在于明心见性。法达如能了悟这一层道理，其早已熟读《妙法莲华经》里的清净莲花，将从他的口中伴随朗朗经句散发出来，达到真正的心口如一，里外通达无碍。

有关“无言”之教的论述，在佛家的经籍中经常出现，如《金刚经·第二十

一品非说所说分》：“若人言如来有所说法，即为谤佛。不能解我所说故。须菩提，说法者，无法可说，是名说法。”释迦牟尼明知佛法不可言说，但为了普度众生，他还是不得不勉强说，其后才告诉弟子须菩提“无法可说”，如果还有人说法有在说法，即是没有理解其所说的法，也就是在毁谤佛。

又《五灯会元》记载释迦牟尼临入涅槃前，弟子文殊师利请其再转法轮（再入世间讲经说法），释迦牟尼为此斥责地说道：“文殊！吾四十九年住世，未曾说一字，汝请吾再转法轮，是吾曾转法轮邪？”讲了四十九年佛法的释迦牟尼，在涅槃之前竟说自己“未曾说一字”，乍听之下，前后言语似乎颇为矛盾，然这也正是释迦牟尼表达众生在听闻佛法之后，必须立即离开言语所说的法，方能体悟“实相（真如佛性）非相”的真谛。

中国禅宗初祖达摩，其在《达摩大师血脉论》中写道：“教是语词，实不是道。道本无言，言说是妄。”所有的谆谆教导都是一种语词符号，言语可以“趋近”于所要表达的意思，却不足以“完整无漏”表达真义，唯有“无言”是绝对的真理，不致被虚妄的词汇名相所遮蔽。这也意味着，言语虽是在世间的重要表达工具，但它只能做到“间接”表意，永远有其局限性，无法“直接”指出究竟真义。

历久弥新说名句

有一名外道（佛教称佛教之外的宗派）问释迦牟尼：“不问有言？不问无言？”意思是说，不问可以说出的道理？也不问不能说出的道理？释迦牟尼听了只是坐着，一句话也没有说。外道赞叹地说道：“世尊大慈大悲，指点我的迷云，使我得以开悟。”行礼之后便离开。弟子阿难在一旁看得糊涂，忍不住请教释迦牟尼：“外道最后赞叹而去，他到底领悟了什么？”释迦牟尼告诉阿难：“如世良马，见鞭影而行。”意指这位外道是具有上等根器、有觉悟智慧的人，有如世上最好的马，一看到鞭影挥动，就知道要奔驰了，根本不用等到骑马者抽打之。

此一外道特来请教释迦牟尼不属于肯定，也不属于否定的言语，亦即在

问“什么是超越言语概念的本体”，释迦牟尼此时无论如何回答对方，都会使自己陷入“有”或“无”两端，故其一语不发，外道也因此豁然大悟，真理原来不在言语，而是要用心参证。

据《景德传灯录》记载，唐朝时曾担任相国的裴休是一位虔诚的佛教徒，向来与禅门僧众交好。某日，在启建法会上，裴休看见一名僧人在读经，就走过去问说：“你在读什么经？”僧人回答：“《无言童子经》。”裴休又问：“这部经有几卷？”僧人答说：“有两卷。”裴休更进一步追问：“既是‘无言’，为什么会有两卷？”这名僧人被问得无言以对。来自新罗国的龟山和尚，看见僧人愣了半天答不出话，于是代其回答：“如果真要谈论‘无言’，又岂止是两卷经可以书写得尽呢！”

佛法虽不在言语，但没有言语终不能揭露其本实，亦如《庄子·外物》所云：“言者所以在意，得意而忘言。”言语的目的是为了表达意义，得了意义就可以忘了言语。回头再看佛家的始祖释迦牟尼，虽其也说“无法可说”，但他毕竟在人间足足讲了四十九年的法，由此便知佛家的“无言”是教人不落言诠，并非全然否定言语的一切作用！

67. 一念心开，是为开佛知见

名句的诞生

世人外迷着相，内迷着空；若能于相离相，于空离空，即是内外不迷。若悟此法，一念心开，是为开佛知见。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

语译：世间人不是妄求执著外在的境相，就是执迷于所谓的空见；如果能不执著在万法一切现象，对于空见也不执守不放，那就是内外皆不执不迷。如果能了悟此法，一念之间，心地开朗，就是开佛知见。

名句的故事

七岁就出家的法达比丘，自以为念诵《法华经》已经三千遍很了不起，顶礼六祖时头竟不着地，但在听了六祖说的“但信佛无言，莲花从口发”后，忏悔谢罪，说从今以后，必定谦虚恭敬一切，并坦言自己虽诵持《法华经》，但是并未了解经典的意义，恳请六祖为其解惑。六祖说：“法达！法即甚达，汝心不达；经本无疑，汝心自疑。”六祖毫不客气地拿法达的名号来点出问题之所在。他问法达：“汝念此经，以何为宗？”现在的法达可一点也骄傲不起来，自承：“学人根性暗钝，从来但依文诵念，岂知宗趣！”

六祖说：“我不识文字，汝试取经诵一遍，吾当为汝解说。”法达就高声念诵经文，念到《譬喻品》时，六祖说：“止！”这部经原来是以“佛为一大事因缘出现于世”为宗，六祖说再下去纵使说了许多譬喻，也不会超越这宗旨。什么是因缘呢？《法华经》说：“诸佛世尊，唯以一大事因缘故出现于世。”六祖说所谓的一大事，就是佛的真知见。“世人外迷着相，内迷着空；若能于相离相，于空离空，即是内外不迷。若悟此法，一念心开，是为开佛知见。”

《法华经》说诸佛世尊，唯以一大事因缘故，出现于世，无非欲令众生“开示悟入”佛之知见。换言之，即开佛知见，示佛知见，使悟佛知见，入佛知见。但六祖叮咛慎勿错解经意！以为佛之知见，我辈无分。若是这样，就是谤经毁佛。他说：“彼既是佛，已具知见何用更开？你今当信，佛知见者，只汝自心，别无他佛。”“莫向外求，与佛无二；故云开佛知见。吾亦劝一切人，于自心中，常开佛

之知见；世人心邪，愚迷造罪，口善心恶，贪瞋嫉妒谄佞我慢，侵入害物，自开众生知见。若能正心常生，智慧观照，自心止恶行善，是自开佛之知见。”提醒法达“汝须念念开佛知见，勿开众生知见”。六祖说法达若只晓得执著于念诵经文，以为这是每日应做的功课，这和牦牛爱惜自己的尾巴有什么不同呢？

历久弥新说名句

净土宗讲“花开见佛悟无生”，花开就是喻指我们这念心，这念心明白了就是花开，就是六祖说的“一念心开”，也就是禅宗祖师所说的“千年暗室，一灯即破”。《梵网经》载释迦牟尼佛说：“一切众生皆有佛性，皆当成佛；我是已成之佛，尔等是未成之佛也。”也就是说“明心见性，见性成佛”。而“开佛知见”，语出《法华经》：“诸佛世尊，欲令众生开佛知见，使得清净故，出现于世。欲示众生佛之知见故，出现于世。欲令众生悟佛知见故，出现于世。欲令众生入佛知见道故，出现于世。”也就是六祖所说觉分四门：开、示、悟、入“觉知见”，若闻开示，便能悟入，就是“觉知见”——也就是“本来真性”得以出现。

《法华经》世称“经王”，有许多和其他经典不同的主张，如宣说释迦弟子中犯了“五逆罪”的“破和合僧”的提婆达多，最后还是在“无量劫”之后成佛。这种恶人也可成佛的主张，实在是鼓励人心！另一个故事，即是天生具有“五障”（不得作梵王、帝释、魔王、转轮圣王、佛身）的龙女，竟然“须臾顷便成正觉”。这本经典的女性观常常被现代学者拿来讨论。而龙女，相信许多人都看过她的塑像，她就是中国的观音大士两胁的护法小菩萨之一，另一个则为《华严经》中的善才童子。

“一念”是佛法修行的心地法门，“一念不生”、“一念心开”谈的都是这念心，如孤月高挂、朗朗分明，没有第二念，吃饭、睡觉、走路皆是这一念，“百花丛里过，片叶不沾身”就是这一念。那“一念万年、万年一念”呢？这是雪庭元净禅师的开示：“有开悟的人，过一万年就如同过一天那么自在，但是未开悟的人过一天却像是过一万年般的煎熬。”

68. 若但劳劳执念，以为功课者，何异牦牛爱尾

名句的诞生

汝须念念^①开佛知见，勿开众生知见！开佛知见，即是出世；开众生知见，即是世间。汝若但劳劳^②执念，以为功课^③者，何异牦牛爱尾^④？

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 念念：形容心念贯注。

② 劳劳：辛劳。

③ 功课：指佛教徒诵经、持咒等的早、晚课。

④ 牦牛爱尾：牦音离。牦牛是青藏高原主要的力畜，又作“毛牛”，它全身有长毛，尾巴的毛尤其粗长，常用舌头舔舐，颇为爱护。因此用来比喻人因欲望妨碍修道成佛。

语译：你应该专注在每个心念中开启佛法的智慧，而不要开启世俗众生的见识。开启佛智即是出世，开启俗见即是入世。你如果只是劳碌繁忙地持诵经文，将它当成每天必做的功课，却又不去体悟内容，实践力行，那与牦牛爱护自己的尾巴，被欲望遮蔽了自己的内心又有什么两样？

名句的故事

江西洪州有一名僧人叫作法达，他七岁时便出家，经常诵读《妙法莲华经》，

但他前来礼拜六祖慧能大师时，叩首而头不着地。慧能大师斥责他：“你若有心顶礼就该行五体投地礼，若行叩拜之礼却头不着地，还不如不行礼！”并认为法达心中一定有着某种偏执的想法，于是问他平素修习些什么？法达回答道：“我诵读《妙法莲华经》已有三千遍。”《法华经》念得快的话，一天也只可念一遍，要念三千遍，大约要花十年的时间。法达这句话，是要表示自己对《法华经》修习之深。

但慧能大师回答他：“你若是诵读万遍《妙法莲华经》，懂得经文的旨意，而又不因此产生骄傲自满之心，便可以与我一同修习佛法。但如今你依仗着诵读三千遍佛经而自负傲慢，还不知道自己的罪过。”慧能大师问了他的名字，又说：“你虽名叫法达，然而何曾通达佛法呢？”于是用一偈点醒他。法达闻后悔恨不堪，表示从今以后，不论何时，对待何人都会恭敬谦虚，请慧能大师为他讲解《妙法莲华经》。慧能大师认为佛祖来到世间，为的是启发人对佛性的觉悟，使一切众生都能得到佛的智慧，若是执著于经文的诵读，而在心中没有存着正念善意，那就等于自己蒙蔽了自己。

历久弥新说名句

《五灯会元》中记载了这样一则公案。有位秀才来拜访道明禅师，自称擅长书法，能写二十四家的字体。道明禅师用手边拄杖在空中点了一点，问秀才：“会么？”秀才不知所措。道明禅师说：“还说能写二十四家的字，竟然连永字八法也认不得。”

道明禅师在空中所点的，其实就是永字八法的第一笔：点。但秀才因为自视甚高，被太多的杂念所迷惑，无法保持最单纯的心，因此一时认不得，反而为禅师所嘲。就如同《妙法莲华经·方便品》中也提到：“见六道众生……深着于五欲，如牝牛爱尾。以贪爱自蔽、盲瞋无所见。”因为被欲望所蒙蔽，执念于身外之物，如同牝牛爱惜自己的尾巴，不断以舌头舔舐，细心呵护，却不知道这珍爱的尾巴，其实是妨碍自己成佛的欲念。

69. 心迷《法华》转，心悟转《法华》

名句的诞生

心迷《法华》^①转，心悟转《法华》；诵经久不明，与义作雠^②家。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 法华：《妙法莲华经》的简称。由后秦时代的鸠摩罗什翻译，共七卷。经文以种种譬喻来阐述佛法深刻的思想，主要在调和佛教大乘、小乘间的冲突，认为众生皆可成佛。

② 雠：通“仇”。

语译：心里若执著迷惑，就会被《法华经》所役使，只拘泥于文字语言，变得盲目而不知所以；心中若清净领悟，便能用《法华经》的智慧来修行，关照万物。倘若持诵《法华经》许久，还无法体会当中的智慧道理，便会做出与经义相违背的行为来。

名句的故事

江西洪州来的僧人法达仗着自己诵读了《妙法莲华经》三千遍，于是前来礼拜六祖慧能大师时，仅叩首而头不着地，受到大师斥责。慧能大师明白他心中存着自负傲慢之心，于是以偈点醒他。（故事参见“若但劳劳执念，以为功课者，何异牦牛爱尾”一篇）

法达闻后悔恨不堪，表示今后会恭敬谦虚，请慧能大师为他讲解《妙法莲华经》，但也提出疑问，问道：“依照大师所开示，只要解悟佛的教义，那么就不必再读经了吗？”慧能大师反问他：“经文有什么过错，会妨碍你念经呢？”因为如果只是诵读经文，要痴迷要觉悟都因人而异，从经文中要得到损失或补益，全都由人自取。因此慧能大师告诉他：“口诵心行，即是转经。口诵心不行，即是被经转。”如果诵经的同时内心也遵照着经文修行，那么就是“转经”。若只是口诵经文，内心却完全与经文无涉，那么就是“被经所转”。于是诵读“心迷《法华》转，心悟转《法华》”如此一偈。法达闻后不禁痛哭失声，说：“法达从昔以来，实未曾转《法华》，乃被《法华》转。”当下大悟。

历久弥新说名句

与诵《法华经》三千遍的法达一样，省念禅师也因经常持诵《法华经》，人称“念法华”。曾经在他的老师，延沼禅师的法会中担任负责接待宾客的知客。延沼禅师有天流着泪对他说：“不幸啊！临济一派传到我这一代就将要没落啦！”省念反问：“难道这里众多的僧人，没有一人可以接续道法吗？”延沼答道：“聪敏者多，见性者少。”省念又问：“那老师看我如何呢？”延沼告诉他：“我虽然对你期望已久，但仍然担心你沉溺于《法华经》当中，不能摆脱出来。”省念立刻请老师讲授要点，延沼举当时佛陀世尊拈一枝花，用他青莲叶子般青白分明的眼睛环视大众的这件事问他：“这时候，究竟世尊说的是什么？如果回答这是不说而说，即是埋没了先圣。说的究竟是什么？”省念听完，就拂袖离开了。这时一旁的侍者忍不住问延沼：“为什么念法华不回答您呢？”延沼说：“念法华已经醒悟啦！”后来省念禅师成为临济宗第五世的唯一重要传人，从他学习的门徒众多。

70. 三车是假，为昔时故；一乘是实，为今时故

名句的诞生

汝何不省？三车①是假，为昔时故；一乘②是实，为今时故。只教汝去假归实；归实之后，实亦无名。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 三车：出自《法华经》的故事，其中提到羊、鹿、牛车，以其所能运载数量的多寡来比喻是声闻、缘觉、菩萨三乘的利世成果。

② 一乘：梵文 yana（音读“衍那”）的意译，指运载工具，比喻佛法普度众生，就如舟车能由此载运至彼一样。在《法华经》中指的是大白牛车，但也是指佛所说的一乘“实相”法，而非三乘“方便”法。

语译：你为何不注意省察呢？羊、鹿、牛三车只是佛陀为了方便假借的三乘法，是为了过去迷途的众生而施设的权教。大白牛车是佛真实说的一乘实相法，是为了现今修持成熟的众生所开显的实教。这只不过是要教你舍去假借方便的三乘法，而归入实相的一乘法。归入实相后，也不需要设立“实”这个名称。

名句的故事

这段话是慧能提醒法达比丘“心迷《法华》转，心悟转《法华》”，不要光口

诵而心不悟，这就失却诵经的本意，法达比丘发现自己对经文所言果真不通透，于是跟六祖说一切大声闻、大菩萨，即使穷尽思维度量，也无法彻知佛陀深奥的智慧。这句话相当于基督教徒常说的：“人类的有限智慧是无法揣度上帝的无限存在。”现在六祖竟然说凡夫只要悟得自心，就可说是“佛的知见”，这句话实在太吓人，如果不是上等根器的人，定会起疑惑，或者说出毁谤的话语。其实，法达比丘说的就是《法华经》开场没多久就发生的故事。

《法华经·方便品》中记载佛陀在爱徒舍利弗三次请法后，说：“汝已殷勤三请，岂得不说！”最终答应说出稀有难解的一乘法。这不是佛陀爱摆架子，故弄玄虚，或吊人胃口，而是“若说是事，一切世间诸天及人皆当惊疑”，因而之前拒绝解说。结果不出所料，会中“比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷五千人等，即从座起，礼佛而退”。这可是佛经中绝无仅有的场景啊！通常佛陀说法时，与会大众总是欢喜地竖起耳朵，生怕漏了一字一语，现在竟然有人退席表示抗议。想想那场面，相当于一万两千人的演唱会即将开演，一半的观众竟嚷着要退票！他们在抗议什么？因为他们认为自己的修行境界应该跟佛陀不相上下，怎么可能还有难懂难解的佛法呢？于是这群没有证悟却自视非凡的修行者，就错过了佛陀所讲说的“稀有难解”之法。法达比丘初次见六祖顶礼时头竟不着地，只因诵读《法华经》已多达三千遍自认很了得，正好呼应了这群退席修行者的贡高我慢。不过在六祖看来，法达比丘的根器不差，因此慧能还是慈悲地说了他一顿。

法达比丘接着问《法华经》中所说的三车和大白牛车要怎么来区别。佛陀在《法华经》中用了七个譬喻，其中第一个譬喻就是“三界火宅”，羊、鹿、牛车三车就是用来度化众生的三乘法门，而大白牛车就是一佛乘。法达和那些退席的大众一样，搞不清楚佛陀在玩什么三和一的数字游戏。于是慧能就说话了，“经典明明写得清清楚楚，是你自己执迷不悟罢了。三乘的人之所以不能测知佛的智慧，就是因为他们费尽心思揣度，愈测离愈远。不知道自己原本就坐在白牛车上，却还要向门外觅什么羊鹿牛三车的，经文就说了：‘唯一佛乘。无有余乘。若二若三。乃至无数方便。种种因缘，譬喻言词。是法皆为一佛乘’”。

故。’”因此慧能说法达还搞不清楚“三车是假，为昔时故；一乘是实，为今时故”。一切都是为了去假归实，但最终连“实”也不要紧抱不放。

历久弥新说名句

三车一乘，用中国佛教术语来说，即是“开三显一”。《法华经》对一乘与三乘关系的看法，自唐以来，在东亚佛学界一直备受关注。例如：三车的解释中，围绕父亲（佛陀）答应给火宅中的孩子们（众生）的三车（羊、鹿、牛车）中的牛车，与父亲最后给孩子们的大白牛车是否相同，诸家的解释不同。如果相同，总共为三车；如果不同，则为四车。不过，我们先不用卷入这种佛学上的争论，不管是三车还是四车，重点在“心悟转《法华》”。

《楞严经》说：“若能转物，即同如来。”因此不用被三车或四车的“文字”弄得团团转，而是如六祖开示的：“应知所有珍财，尽属于汝，由汝受用。”更不作佛陀父亲想，也不作众生穷子想，更无财用宝藏的念头，这才是真正持诵《法华经》。也就是要我们勿迷失在譬喻中，如此我们就不要再玩“三位一体”、“三教合一”等表面相似，但毫无关系的数字联想。就如《法华经》所言：“种种因缘，种种譬喻，广演言教，无数方便，引导众生。”目的就是要使一切众生远离执著。因此法达“经诵三千部”，被六祖一说破，一文不值！

《法华经》被称为经中之王，和《金刚经》一样，是古代中国佛教徒常持诵的两部经典。日本的日莲宗的修行法门就是讽诵《法华经》，更简单的方法就是唱题，也就是讽诵“南无妙法莲华经”七个字。但最厉害应属慧能所言：“从劫至劫，手不释卷；从昼至夜，无不念时也。”无所着，你就不用再计较念经书或经名念了几遍，而是时时刻刻，从未离开《法华经》。

71. 经诵三千部，曹溪一句亡

名句的诞生

经诵三千部^①，曹溪^②一句亡^③；未明出世旨，宁歇累生狂^④？

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 经诵三千部：将《法华经》从第一卷念到第七卷终了，叫做一遍，也就是一部。法达共诵读《法华经》三千遍。

② 曹溪：指六祖慧能大师。因他在广东曹溪宝林寺讲法，故以曹溪代指。

③ 亡：消解、破除。

④ 累生狂：指在世俗间累生累世奔波，追逐若狂的行为。

语译：从前自恃有念诵《法华经》三千遍的功力，今天来到曹溪这里，却在慧能大师的一句话之下，将功德之想全部破解消亡；假如不能明白超脱尘世的含义与宗旨，又怎能停止累生累世竞逐狂放的野性呢？

名句的故事

“经诵三千部，曹溪一句亡；未明出世旨，宁歇累生狂？”此一名句，是法达得悟之后所作之偈语的前四句。

僧人法达仗恃着自己诵读了《妙法莲华经》三千遍，于是带着高傲的心态去拜见六祖慧能大师，受到大师以“心迷《法华》转，心悟转《法华》”一偈来点醒他

后。六祖慧能又接着说经文的功用是“只教汝去假归实,归实之后,实亦无名”。经文只是教导人超脱虚假而归于真实,得到了真实的教义之后,所获得的真实佛性,也无可名状,不可言喻。更且,这佛性像是珍贵的财富,全部专属于自己所享用,不要有继承自父亲的施予而来,或想要留给儿子恣意享用的想法。这就是《法华经》的大意了。掌握了这样的想法,便能永世不休,无时无刻不是在诵念《法华经》。至此,法达终于完全从执念经文的迷妄中得悟,欢喜地跳起来,并作此偈。

历久弥新说名句

禅宗在慧能与神秀各据南北一方后,产生了南北二宗顿悟与渐修的分歧。跟随神秀的门人往往讥讽慧能不识文字,但神秀却对门人说,慧能主要靠心的体会而悟得般若智慧,在这方面自己深感不如,况且慧能又有五祖亲传衣钵,定是有过人之长处。他只恨自己不能长途前往,与慧能一同参究佛法,更告诉弟子可以前往广东曹溪拜见慧能,或许能解除心中疑惑。后来神秀的弟子志诚便动身前往曹溪听法。

此外,原名慧明的道明禅师,年少时曾经跟随五祖弘忍大师出家学习,但未能得法。后来问法于六祖慧能大师,六祖告诉他:“不思善,不思恶,哪个是你本来面目?”慧明立刻省悟了,遍体流汗,哭泣着礼拜六祖,说:“我虽然在黄梅弘忍大师那儿学习,其实还没有了解自己本性的真面目。今天承蒙您指点领悟的门径,如人饮水,冷暖自知。”每个人曾饮水,但水是冷是暖,只能由个人领会,而不能用言语形容,用此比喻对任何事物只有亲身经历,才能体会个中滋味。禅宗的证悟也必定要亲身实践,而非谈玄说妙,因此,不足为外人道。慧明于是拜慧能为老师,也因避讳老师的名号,改名道明。

“经诵三千部,曹溪一句亡”,这些原先曾经师事他人的禅僧,都像执迷于自以为有许多功德的法达一样,在六祖的一句话中,得到了启示或消解,同时发觉昨非今是,获得佛法的顿悟。

72. 诸恶莫作名为戒,诸善奉行名为慧, 自净其意名为定

名句的诞生

诸恶莫作名为戒^①,诸善奉行名为慧^②,自净其意名为定^③。

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 戒:戒律;指行为的约束。

② 慧:智慧;指对生命、世界真相的解悟。

③ 定:禅定;即意志的锻炼。

语译:一切恶事都不可以做,就叫做“戒”;一切善事都要切实奉行,就叫做“慧”;自己清净心中的意念,就叫做“定”。

名句的故事

佛家有所谓导向解脱的三种修行,即戒学、定学、慧学,合称“三学”;三学也涵盖了佛法的全部内容。其中“戒”可以防非止恶,“定”可以息虑静缘,“慧”可以破除迷惑、以证真理。志诚禅师原是在北宗神秀的门下,他被指派到南方六祖慧能处听取佛法,然后再回来向神秀报告;等志诚来到南方,六祖便问志诚神秀是如何与弟子们解说“戒、定、慧”三学,志诚向六祖转述神秀的说法是:“诸恶莫作名为戒,诸善奉行名为慧,自净其意名为定。”

事实上，神秀讲法之依据，源出于佛教原始教义《增一阿含经》，其中提到迦叶尊者问阿难尊者说：“何等偈中，出生三十七品及诸法？”阿难回答：“诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教。”阿难以这四句偈，总摄一切佛教，包括十方三世诸佛也都不离此一原则，身口意行，常修清净；其言“诸恶莫作”即是诸法的根本，以便生出一切善法，而“善法”即是心意清净。至于迦叶口中所说“三十七品”，指的是“三十七道品”，为佛教使修行者达到觉悟的方法，共分七类三十七项，计有四念处、四正勤、四如意、五根、五力、七觉支和八正道。

在《六祖坛经》中一再提到“南顿北渐”的分歧，从六祖和神秀对“戒、定、慧”各持不同的见解，便可发现两派歧异的端倪。北宗主渐修的神秀，其以佛教原始教义“诸恶莫作，众善奉行，自净其意”来解释三学，教导门人不可作恶，奉持一切善事，使意念清净无染；南宗主顿悟的六祖，虽不否认神秀之教确实可以接引普通智慧的“大乘人”，但对于悟力不凡的“最上乘人”，六祖提出另一层次的修为，即是：“心地无非自性戒，心地无痴自性慧，心地无乱自性定。”意为一切万法皆以自性为体，只有从自性生起作用，才是真正的“戒、定、慧”。

历久弥新说名句

东土禅宗四祖道信，除有法嗣五祖弘忍之外，另传有一旁嗣牛头法融，《五灯会元》记载四祖与牛头法融的一段传法因缘。某日，四祖遥观天象，看见牛头山上出现紫云，知有奇人住在山中，决定亲自走访一趟。四祖入山之后，果见一僧人端坐自若，完全没有顾忌旁人的存在，此僧正是牛头法融。四祖问牛头法融说：“你在这里做什么？”牛头法融答：“观心。”四祖再问：“观是何人？心是何物？”牛头法融一时无语，随后起身作礼，问说：“大德高栖何所？”四祖：“贫道没有固定所在，有时去东，有时去西。”牛头法融：“那你认识道信禅师吗？”四祖：“你为何问起这个人呢？”牛头法融：“因为我向往他的德性已经很久了！希望以礼拜见他。”四祖：“道信禅师就是贫道。”接着四祖在牛头法融

坐禅的石头上写了一个“佛”字，牛头法融不解其意，稽首向四祖请教。

四祖这才开始对牛头法融讲法，其言：“夫百千法门，同归方寸；河沙妙德，总在心源。一切戒门、定门、慧门，神通变化，悉自具足，不离汝心。”接着又说：“不作诸善，不作诸恶，行住坐卧，触目遇缘，总是佛之妙用，快乐无忧，故名为佛。”四祖在此传法给牛头法融，随即返回双峰山终老。四祖对牛头法融阐述“戒、定、慧”三学皆不离方寸本心，意指佛性人人具足；又言“不作诸善，不作诸恶”亦即一切善法、恶法都是世间幻相，人应顺应本心，自然看待万物事理，佛就在自己的心中。

唐朝诗人白居易问鸟窠道林禅师：“如何是佛法大意？”鸟窠道林回答：“诸恶莫作，众善奉行。”白居易听了相当失望，他原以为禅师会讲出什么深奥的义理，便说：“禅师，你说的道理连三岁小孩子也知道啊！”鸟窠道林笑着说：“是啊！三岁小孩子虽然都知道，但八十岁的老翁却是做不到呢！”白居易听了脸色大变，马上收起先前不以为然的傲慢态度，恭敬地向鸟窠道林作礼而退。“诸恶莫作，众善奉行”是大家平时朗朗上口的一句通俗话语，不过，也正如鸟窠道林所说的，这世上又有几人可以如实做到呢？

73. 一华开五叶，结果自然成

名句的诞生

偈曰：“吾^①本来兹土，传法救迷情；一华开五叶^②，结果自然成。”

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 吾:达摩自称。

② 一华开五叶:华,同“花”,即达摩自指。

语译:达摩祖师的偈颂曰:“我来到东土中国,是为了弘扬佛法,度化迷惑的众生;一花繁荣开出五叶,奠定了直指人心的禅门顿悟教示,自然便能结出禅宗兴盛的果实来。”

名句的故事

知道六祖慧能大师将不久于人世,他的弟子法海向他礼拜之后问:“师父您圆寂之后,佛法的衣钵将传授给谁呢?”慧能大师说:“自从我在大梵寺讲法开始,直到现在,我所讲述的内容已被人记载抄录,广泛流传,并称作《法宝坛经》了。只要依照这部书讲述,就是正确的佛法,因此你们要遵循它、守护它,按照上面所说的一代代传授给弟子,并用它普度众生。于是我只对你们传佛法,不传衣钵,因为你们都能对佛法深信不疑,并都能担当起弘法的重责大任。依据禅宗初祖达摩大师传法的颂偈,也说衣钵不该再传了。”

达摩大师所留下的颂偈,便是此名句。偈中提到的五叶,有两种说法,一是指禅宗二祖至六祖的五代祖师;另一说,则将五叶视作一个预言谶语。慧能不传衣钵给单一人,而是广传佛法,因此使得佛法大盛,产生往后的五个宗派,大力弘扬顿教法门。五叶即指六祖慧能大师之后,禅宗分为临济宗、曹洞宗、沩仰宗、云门宗、法眼宗等五派。然而两种说法都同样地预言着禅法将在后世得到弘扬,枝叶繁茂,自然能结出佛果,普度众生。

历久弥新说名句

禅宗二祖慧可禅师当初追随达摩大师学习，将自己的左臂砍断，表示不将身体看作身体，以求佛法，达摩于是将他的本名神光改为慧可，并要将佛法袈裟传授给他。慧可疑惑地问：“既然师父您说过，禅法以心传心，不立文字，为何还要这件袈裟呢？”达摩大师回答：“禅法是内授的，用来印证悟心；而袈裟是外传的，用来确定禅旨。虽然袈裟不根植在禅法之上，禅法也不在袈裟之内，但佛用这样的方式传付道法，我也跟着用袈裟作为信物，使后代传法之人有所秉承，学道之人确知宗旨，以断除众生的疑虑。”慧可跟随达摩九年，昼夜不离左右，大师于是告诉他：“当初如来佛将清净法旨，连同这袈裟交付给大迦叶，如此代代相传，传到我手上，如今，我就将它交付给你。”这就是“传衣表信”的典故由来。

达摩大师传衣钵给二祖慧可时，留下一首偈颂，尤其“一华开五叶，结果自然成”这两句，有不同角度的解释，同时也有许多僧众想要参悟其中的道理。《五灯会元》中记载，有一僧问慧月禅师：“‘一华开五叶，结果自然成’后又怎样呢？”禅师回答他：“脱却笼头，卸却角驮。”因为这位僧人从中而生想要悟道的欲望，已经成了束缚他自身佛性的牢笼枷锁，因此禅师要他全都脱却了下。

佛法本不需其他外在攀援才能悟得，为了表信而有物相传，乃属不得已，更何况因为想要悟道的念头，反而阻碍了自己的修行，岂不是离成佛的那天愈来愈远了吗？

74. 心生种种法生，心灭种种法灭

名句的诞生

外无一物而能建立，皆是本心生万种法^①。故经云：心^②生种种法生，心灭^③种种法灭。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 法：通指本体的、现象的、精神的、物质的一切事物。

② 心：思想、意念、感情等的通称。

③ 灭：消散、灭除，即佛家语“涅槃”，《大乘义章》卷第二：“涅槃无为、恬泊名灭。”

语译：心外没有一事物能够离开自性而建立，一切世间万物都是由自性而产生的。所以佛经上说：“一切事物皆因心的活动而产生，心一旦活动了，一切事物也会因此而生；若心的活动停止了，则一切事物也随之消失。”

名句的故事

印度马鸣菩萨于《大乘起信论》中言道：“世间一切万物，都是由心起动，因妄念而产生。所以世间一切万物的分别，都是自心分别，只要离开了心，就没有万象可分别了。应知道世间万物一切的境界，都是依众生的无明与妄心而产生存在的，所以世间一切万物，其实就好像映在镜中的影像，是无法捕捉

到实体的。只因为心是虚妄的,所以心为无明所动而产生种种万象,若无明消灭了便还归本心,则种种万象皆消灭。”

韶州曲江僧人法海初见六祖慧能大师时问道:“心即是佛,这句话怎么理解?”六祖回答:“从前你未生正念时是心,从今往后你的正念不灭即是佛。造就万般物相的即是心,超然脱离一切物相即是佛。”当六祖自知即将不久人世前,仍谆谆告诫众门徒:“你们的自身本心就是佛,对此不要再有怀疑。外在事物没有能够离开自性而建立的,世间一切万物都是由本性而生,所以佛经上说:‘心作用了,则世间种种事物随之产生;心停止活动了,则世间种种事物也随之消失。’我担心你们内心仍有迷惑,不能领会我的意旨,所以再次嘱咐你们,希望你们能够悟见本性。这就是顿教法门,想要救世度人靠的是自己的修行啊!”

历久弥新说名句

有位异见王轻率地毁弃佛、法、僧三宝,达摩祖师知道后便命弟子波罗提去教化他。异见王见波罗提问:“你是正人?还是邪魔?”波罗提回答:“我非所谓的正邪,而是来规正邪见的。大王的心若正,我就无邪正之别。”国王虽然感到惊异,不过态度仍很傲慢地问道:“什么是佛?”波罗提回答:“见性是佛。”国王:“大师是否能见性?”波罗提:“我能见佛性。”国王:“性在何处?”波罗提:“性在作用中。”国王:“是什么作用?我并没有看到。”波罗提:“现今正在作,大王自己看不见罢了!”国王:“我是否也有呢?”波罗提:“大王如果作用了,无处不是;如果不作用,连自己的身体都难以看见。”国王:“如果作用时,它分几处显现?”波罗提:“如果出现时,分八处出现。”国王:“这八种情形,您一定要为我解说。”波罗提:“在胎为身,处世名人。在眼曰见、在耳曰闻、在鼻辨香、在口谈论、在手执捉、在足运动奔跑。普遍出现在无所不包的大千世界,又收摄在一颗极微小的尘埃中。认识的知道是佛性,不认识的称作精魂。”国王听了,

立刻开悟，向波罗提忏悔以前的过失，从此经常询问佛法要旨，朝夕不息，忘了疲倦，直到九十岁才死去。

第五篇

本来无一物，何处惹尘埃

——
禅无欲求

75. 求法即善，觅祖即恶

名句的诞生

我呈偈^①意，求法即善，觅祖即恶，却同凡心^②夺其圣位^③奚^④别？

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 偈：音记，佛教文学的诗歌，无韵，多由四句构成。

② 凡心：世俗之心。

③ 奚：哪里，表示疑问语气。

语译：我向师父呈上自己所作的偈是为了求法，这是善行，但作偈的目的若是为了求得衣钵宗祖之位，那便是居心奸恶了，这样一来，与那些抱持着贪欲，而想要争夺六祖之位的世俗凡人有什么差别呢？

名句的故事

五祖弘忍大师想要将衣钵传给门人，于是令众人各作一首偈诗呈上，若当中有悟得佛法智慧的，便为禅宗六祖。众门徒听到五祖的吩咐便私下议论，以为衣钵非当时教授师神秀莫属，不如以后就跟从神秀学禅就好了，何必白费力气写偈诗呢？

神秀知道众人的想法，心里暗自思忖：“大家之所以放弃作诗上呈，只因我是他们的教授师。要是我不写诗上呈，弘忍大师如何知道我心中对佛法见

解的深浅？我的诗若是为了印证所学得的佛法，那便是好的念头，若是为了借此谋得六祖的地位，那便是居心不良了。这样的做法，跟用凡俗欲望之心去夺得圣位，又有什么差别呢？但若不进呈偈诗，就永远不能得到佛法的印证。这真是太难、太难了。”

神秀因为有此考虑而心神不安，几次走到五祖门前想要呈诗，都退了回去，四天之内前后徘徊了十三遍，还是没能成功送上偈诗。后来神秀想到，不如就将诗写在走廊墙壁上，让五祖自己看见，若得五祖称赞，才承认诗是自己所作；若五祖觉得诗写得不好，就枉费自己多年修行，更不用说能修得佛道了。于是神秀在半夜时分手执灯火，将诗写在走廊上，并为此坐卧不安，直到天明。

历久弥新说名句

唐朝孟棻《本事诗》中记载了陈朝乐昌公主“破镜重圆”的故事。才貌出众的乐昌公主嫁给太子舍人徐德言为妻，极为恩爱。但因陈朝衰败，国家局势危急，徐德言与妻子将铜镜折断各持一半，并约定倘若两人因国家灭亡而分离，将在正月十五当天于市街上出售破镜，作为相见的凭借。陈朝灭亡后，乐昌公主流落越公杨素家中，备受宠爱，徐德言却流离失所。终于在正月十五当天，京城市集上出现一名以高价卖半面破镜的老人，徐德言知道是公主派来的人，拿出自己的破镜与老人之镜相合，并在镜上题诗，请老人送交乐昌公主。公主见镜百感交集，既心系丈夫，又有愧杨素宠爱之情，于是终日以泪洗面。杨素知道此事后，命人找来徐德言，让他们夫妇见面，但公主只留下一首诗：“令日何迁次，新官对旧官。笑啼俱不敢，方验作人难。”杨素看了，非常同情两人的遭遇，便让两人一同回到江南白头偕老。

当乐昌公主在杨素府邸与徐德言相见时，一边是与自己结发的“旧官”，一边是情深义重的“新官”，处境尴尬的她，默然无言，不知该如何表达心中激动的情绪，只好留下这首诗。对照神秀想要向五祖上呈偈诗，又考虑“求法即

善，觅祖即恶”的挣扎，与乐昌公主“笑啼俱不敢”的左右为难，是否很相像呢？

76. 时时勤拂拭，勿使惹尘埃

名句的诞生

身是菩提树，心如明镜台^①；时时勤拂拭，勿使惹尘埃^②。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 明镜台：清明光亮的镜台。

② 尘埃：原指飞扬的灰土；此引申为感官接触的对象。佛家将心和感官接触的对象分成色、声、香、味、触、法，合称六尘。

语译：人身如是一棵能自我觉悟的树，人心好比一面清明光亮的镜台；时时刻刻不忘勤加拂拭，莫让身心沾染世俗的尘埃。

名句的故事

此四句偈乃中国禅宗五祖弘忍门徒神秀所作，五祖门人称神秀为“上座”，可知其在寺中地位崇高。偈中神秀将人身比喻成菩提树，当初佛家圣人

释迦牟尼正是在菩提树下悟生命的真相，证道成佛；他又把人心比喻为映照所见物的明镜，提醒修行者时刻精进，不要让外来的杂念妄想，像尘埃般污染了本应清净的身心。

五祖为了挑选禅宗衣钵传人，吩咐所有门徒各作一偈，写下对佛性的体悟，以此看出何人彻悟佛法真义；岂知众人认定五祖衣钵非传神秀莫属，大家也不作偈，只待神秀呈偈。神秀经过一番苦思，把这首偈写在走廊墙上，五祖看见之后，召集门人对墙上偈焚香礼敬，宣说“依此偈修，免堕恶道”，门徒听了无不对神秀的偈频频称颂；等到夜半三更，五祖私下唤来神秀，指出其偈“未见本性，只到门外，未入门内”，希望神秀再作一偈，若得入门，便将衣法交付之。不过，神秀终未能再作出偈来，衣法最后由不识字的六祖慧能所得。

自五祖之后，禅宗分流成“南能（慧能）北秀（神秀）”两派，神秀这首偈也成了主“渐修”的代表作，和主“顿悟”的六祖各自拥有众多弟子。历来人们多以神秀“时时勤拂拭，勿使惹尘埃”不如六祖“本来无一物，何处惹尘埃”境界之高，所以五祖才会舍神秀、立慧能为禅宗六祖。但实际上，神秀并不曾否定自性本净，其要“勤拂拭”的也是因外缘生起的“妄心”，而非如“明镜”般光洁的“本心”。然根器不凡的六祖，在听了神秀的偈后，即以“本来无一物”直指本心不染不着、无垢无净，此一见地让五祖决定立其为传人。

历久弥新说名句

中国禅宗初祖为来自印度的菩提达摩，他将阐述大乘佛法如来藏的《楞伽经》传授二祖慧可，此书也成了禅宗历代祖师讲经说法的重要依据。神秀在五祖弘忍门下日久，其“时时勤拂拭，勿使惹尘埃”便是深受《楞伽经》思想的影响，如经中有云：“虽自性净，但客尘覆故，犹见不净。”表明自性虽然清净，却为“客尘”所覆盖，使人不见清净本心。《楞伽经》主张本心自净，只因执迷于世俗外相，以致心蒙受遮蔽，人若能透过修行和实践的功夫，则可臻至佛地。

《杂阿含经》是释迦牟尼在世时对其弟子讲法的一部教理经典。其中记载舍利弗有一日到舍卫城乞食后回到住处，他洗了脚拿出坐垫，再到林中坐禅，等其坐禅完毕便去见释迦牟尼。释迦牟尼问舍利弗说：“你刚从哪里过来？”舍利弗回答：“我刚从树林禅坐后过来。”释迦牟尼又问：“你今天入的是哪一种禅？”舍利弗答道：“我今天入的是‘空三昧’禅。”释迦牟尼因而称许舍利弗说：“想要入这种能证知诸法空相，还能够出生万法空性心的禅，实在是很简单啊！无论何时何地都要系念修学，眼睛看到任何东西，心中完全不起色、爱、念、染，如果有的话，就要用对方法守注意念来修持，好比身上的衣服着火，就要赶紧用最有效的方法扑灭一样。”可见佛陀在教导弟子时，也有采取渐修之教，强调自我观照与时刻反省的重要。

北宋茶陵郁禅师在过桥时不慎跌倒，他爬起来用手拍落衣服上的灰尘，就在拍打的当下，茶陵郁禅师领悟自性原与佛性无异，于是写下一偈：“我有明珠一颗，久被尘劳封锁。今朝尘尽光生，照破山河万朵。”其中“明珠”象征人人本有的光明佛性，纵使外在沾染无数尘埃，烦劳人的心志，依然不减其无瑕本质，只待“尘尽”的刹那，自性所展露的光芒，足以遍照山河大地。

77. 本来无一物，何处惹尘埃

名句的诞生

菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？

——《行由品》第一

完全读懂名句

语译：人身本就不是菩提树，人心也不是明镜台。人的身心皆是虚幻假有，本无实相，要到哪里去沾染尘埃呢？

名句的故事

这首偈可谓六祖慧能的“得法偈”，使他从一个在寺中做粗活的小人物，还被唤成是岭南獠獠（南方未开化的蛮族）的文盲，一跃成为中国禅宗的第六代祖师。

当六祖听到神秀写在廊上的偈：“身是菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，勿使惹尘埃。”他便知神秀未见本性。“菩提”是无形无相的觉性，“明镜”是不垢不染的清静本心，人的身躯不过在世间短暂停留，看似有形有相，实是虚幻假相；亦即生命是有限度的，但具有自觉的本心则完全不受此一限制，这也正是众生可以成佛的超越根据。

人身肉体是由各种元素组成，人心苦乐是出生之后，经过外在环境所形成的意念和感受，这些都是虚妄不长久的，唯有本心是真如不染、如实真常，但本心也同人的身心一样绝不是物，所以六祖以“本来无一物”之“无”，直指神秀“时时勤拂拭”落入“有”的执念。这场攸关中国禅宗第六代传人的偈颂竞赛，因神秀着重在扫除虚妄外相，反而让自己陷于“有相”的泥沼，六祖着重在提指人明心见性、识得本心，对外自是通达无碍，成为五祖弘忍心目中不二的接班人选。

据《六祖坛经·顿渐品》记载，六祖和神秀其后各在南北传教，彼此并无争胜之心，但两派弟子却为了“南顿北渐”的高下争论不休。照理而言，六祖得到五祖的法嗣，在见地上绝对胜过神秀，但“顿悟”之教在现实上也有其吊诡之处，比如六祖一方面说“凡夫即佛”，一方面又说神秀“渐修”法门接引的是“小

根智人”，自己所讲的“顿悟”法门是“最上乘”，且是“为大智人说、为上根人说”，这意味着凡夫虽都具有成佛的根器，但凡夫未必皆能成佛。

换句话说，成佛的根器人人本自有之，不假外求，但像六祖一样能够当下顿悟、直探本心的大智人、上根人毕竟少数，芸芸众生大抵是小根智人。故不管依循渐修或顿悟之教，其终极意义都在引导众生体悟本心自净，发掘内在成佛的宝贵种子。

历久弥新说名句

《老子》第十一章中“无之以为用”的“无”字，意在教人不执著于“有”，方能保持心灵的自主，体悟究竟真实之道。再看六祖慧能“本来无一物”同样也是运用“无”字，表明自性本心从来“非物”、“非有”，故能生出菩提般若的智慧。

明朝人吴承恩《西游记》也出现不少充满禅机的诗作，如《西游记》第十四回：“佛即心兮心即佛，心佛从来皆要物。若知无物又无心，便是真如法身佛。法身佛，没模样，一颗圆光涵万象。无体之体即真体，无相之相即实相。”诗中“无物又无心”指的是一种超越有无的概念。所谓佛，就是自己的真如本心，也是人身最宝贵之处，又可称之为法身佛；真如本心虽说无形无相，却可以圆融包容宇宙万相，无私无我，所以才说无体之体、无相之相是最真实的体相。

另在《西游记》第八十五回有一首今人耳熟能详的诗：“佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头。人人有个灵山塔，好向灵山塔下修。”灵山，原指印度灵鹫山，是释迦牟尼住世时说法讲道的地方，后人多引申为修行处所。全诗意在表明，灵山就在自己的心中，本心即是佛，但大家仍然习于不远千里，苦苦地向外去求佛、拜佛；亦即佛法的灵验与否，只在自己是否明心见性，真正要修的也是自己的心，除此之外，别无他物。

清人曹雪芹《红楼梦》第二十二回描写贾宝玉看戏时为了细故，惹恼了史湘云和林黛玉，造成两位女孩的不谅解，存心与其怄气。其后，贾宝玉回到房

间,想到自己努力讨好两人,却换来一身狼狈,里外不是人,不禁号啕大哭起来,提笔写下一偈:“你证我证,心证意证。是无有证,斯可云证。无可云证,是立足证。”意思是说,你我都想从彼此身上得到感情的印证;只有等到无须证验之时,方谈得上感情的彻底觉悟;到了万境归空,什么都无可印证,才是真正的立足之境。

此偈当夜透过贾宝玉的贴身侍女袭人,辗转传到林黛玉的手中。次日,史湘云和林黛玉早已忘了先前看戏时的芥蒂,并拉着薛宝钗一同研究贾宝玉的偈诗,三个女孩结伴去找贾宝玉,还齐声拍手取笑他说:“这样钝愚,还参禅呢!”林黛玉甚至指出贾宝玉的偈诗,后面应该再续上两句:“无立足境,是方干净。”意为连立足之境也没有了,才算是真正的干净。薛宝钗一听,直道贾宝玉的偈诗,好比当年神秀之偈,林黛玉再续的诗句,方是大彻大悟,与六祖所写“本来无一物,何处惹尘埃”意境相同。贾宝玉原以为自己了悟禅理,不料众女孩比其更具慧根知觉,只得笑着说道:“谁又参禅,不过一时顽话罢了!”连忙替自己找个台阶下。

78. 行者、行者,我为法来,不为衣来

名句的诞生

行者^①、行者,我为法来,不为衣来。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 行者：尚未剃度，而过着出家生活的佛教徒。

语译：行者、行者，我是为求法而来，不是为抢夺衣钵而来的。

名句的故事

六祖慧能得到五祖弘忍所传的衣钵之后，弘忍恐怕有人将因传法的袈裟而加害慧能，因此命他尽速离去，并亲自摇橹送他渡河。

慧能告别弘忍之后，出发往南行，花了两个月的时间来到大庾岭，在他身后果然有数百人尾随着追来，想要夺得衣钵袈裟。这其中有一名僧人叫做陈慧明，曾经有四品将军的封号，此人性情暴躁，却是全心全意地参究佛法。他跑在追随的众人之前，就要赶上慧能。慧能于是将衣钵丢在石头上，说：“这袈裟是佛法传承的信物，怎么能用暴力来抢夺呢？”说完便藏匿在草丛当中。慧明赶到后，想将石头上的衣钵提起来，却怎么也拿不起来，情急之下，于是大声呼喊：“行者、行者，我是为求法而来，不是为抢夺衣钵而来的。”慧能闻后现身，盘腿坐在石上。慧明向他行礼，请慧能为他说佛法。慧能答道：“既是为了法而来，那么就摒弃一切世俗的欲望，专心一致，心无杂念，我才为你讲法。”慧明静坐吐息良久，后受慧能开悟，与慧能一同尊奉五祖弘忍为师。慧明问慧能，自己今后将何去何从？慧能回答：“遇到地名有‘袁’字的就停下，地名有‘蒙’字的就住下。”后来慧明果然在袁州蒙山住下，宣扬佛法。

历久弥新说名句

因为接受了五祖所传的衣钵，许多欲夺取衣钵的门徒迹追而来，不断追

赶,使得慧能只好过着躲藏的日子。当他在广东韶州宝林寺开堂讲法九个月后,有一帮抢夺衣钵的门徒便闻风前来,慧能于是就躲到前山里头,但是那些人无所不用其极,竟然放火烧山,幸好慧能躲在石头缝隙中,才幸免于难。接着他逃到怀集与四会两城间的地带,想到五祖弘忍大师曾经告诉过他:“逢怀则止,遇会则藏。”于是他便在此隐居下来,靠着躲藏在猎人的队伍中生活。慧能跟着猎人四处狩猎,为他们看守猎网,在肉锅中吃锅边菜,饱经苦难,就这样经过十五年的岁月。十五年过后,觉得该是下山弘法的时候了,于是才结束躲藏的生活,为禅宗法门不致断绝而讲演佛法。

《景德传灯录》中有则记载,丹霞天然禅师在慧林寺中修行,有天遇到冬季大寒,他竟将木佛焚烧了来取暖。有人听到此事,不断讥讽他是叛教异徒,但禅师说:“吾烧取舍利。”意思是说,烧木佛是为了取得舍利子。有人问他:“木头哪里有舍利子?”禅师回答说:“若木头没有舍利子,那你们又为何责怪我焚佛?”

像丹霞天然禅师这样呵佛骂祖的事,在禅宗文献中经常出现,目的都是要打破人心中的执著。木佛只是偶像,没有佛性,所以能烧;代表信物的衣钵袈裟,同样也是身外之物而已,重要的还是心中佛性的领悟。

79. 一切即一,一即一切

名句的诞生

善知识,心量广大,遍周法界^①。用即了了分明,应用便知一切^②。一切即

一③，一即一切。来去自由，心体无滞，即是般若。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 法界：宇宙间的一切事物及现象。

② 一切：所有事物所呈现的境相。

③ 一：相同的本性。

语译：各位信众，心的容量范围广大，可以包容整个宇宙。运用它时，宇宙万象便历历分明地显现出来，适应感受后便能够认识所有一切事物的境相。一切事物的境相都有着相同的本性，就是人心的显示；人心的显相便是一切事物的境相。只要能够来去自如，心性无所牵挂，那么就是佛门的般若大智慧。

名句的故事

唐高宗仪凤元年（公元676年），六祖慧能大师来到广州法性寺，印宗法师知道他是黄梅的传人后，便为他剃发、授具足戒，同时拜他为师，于是六祖就在寺内菩提树下开始讲授五祖弘忍大师的东山法门。隔年，应曹溪信徒的邀约，由印宗法师与僧俗千余人，亲送六祖至宝林寺弘法。

当六祖初到法性寺讲法时，有位韶州刺史韦璩深受感动，后来六祖回到宝林寺，韦刺史与随从也来到此地，邀请六祖到曲江城大梵寺讲堂升座弘法，并为他举办大型斋会。六祖为众人讲述了顿教法门：“菩提般若的智慧是每个人本来就具有的，只因为心被迷惑了，所以不能自悟，须了解人的本心即是佛，离开了自己的本心就不会有别的佛了。心的包容量广大，可以涵盖整个宇宙万物，随着心的作用，世间万相便会历历分明地显现出来；且在适应世间万相变化时，心便能得知一切。能够体会心、境二者并无差别，一切外境即是——

心，一心即是一切外境，那么心就可以无所滞碍，来去自如，不受迷惑，这就是佛门的般若大智慧。”众人听了，内心充满欢喜，深受感动地向大师行礼，赞叹地说：“真是太好了，没想到岭南之地竟然有活佛出世啊！”

历久弥新说名句

江州刺史李渤曾经问归宗智常禅师道：“教义中所说的：须弥山能够容纳芥子。我自然不怀疑。但说：芥子内能容纳须弥山。恐怕是荒谬之论吧？”智常禅师反问道：“人们传说您读了万卷书籍，是不是真的？”李渤回答：“是的。”智常禅师便说：“从您的头顶到脚跟之间的那颗心不过如椰子那么大，那么您所读过的万卷书籍放在哪里呢？”李渤听了，不得不低头称是。心量的范围无限大，世间任何事物的境相，都是法相，所以一法摄万法，一即一切。

有位三藏法师问道：“真如是否有变化？”越州大珠慧海禅师回答：“有变化。”那三藏叫道：“禅师错了。”慧海反问道：“是否有真如？”三藏回答：“有。”慧海说道：“如果认为没有变化，那一定是个凡僧。你难道没有听过，所谓善知识，能够回转贪、瞋、痴三毒为三聚净戒；回转眼、耳、鼻、舌、身、意六识为六神通；回转烦恼为菩提；回转无明为大智慧。真如若没有变化，那三藏真是自然外道了。”三藏便说：“如果是这样，真如就有变化。”慧海说道：“如果执著于真如是有变化的，也属于外道。”三藏问道：“禅师刚才说真如有变化的，现在又说真如是没有变化的，那什么才算是正确？”慧海回答：“如果是了然明心见性之理的人，就好像是摩尼珠五色辉耀，说它变化也对，说不变化也对。如果是不见性的人，听说真如是变化的，就作变化的理解；听说真如是不变化的，就作不变化理解。”三藏赞道：“由此知道南宗实在深不可测。”真如变化与否在于是否明心见性，心性若无所滞碍，来去自如，便可不受迷惑。

有位尼姑来到婺州金华山俱胝和尚的庵里，戴着斗笠，拿着锡杖，绕着俱胝走了三圈，说道：“说得出来就拿下斗笠。”就这样问了三遍，俱胝都不能回答。过

了几天，杭州天龙和尚来到庵中，俱胝便将此事请教他，天龙竖起了一根手指头指示俱胝，俱胝即刻就领悟了。从此以后，凡是有学参佛法的僧人来到，俱胝和尚只是举起一根手指，再也没有其他的提示。庵里的一个童子在外面被人提问：“和尚在讲说什么法要？”那童子便竖起了手指。童子回庵后告诉了俱胝，俱胝就用刀砍断了童子的手指，童子痛得大叫跑出门去，俱胝唤了他一声，童子回头，只见俱胝竖起了一根手指，那童子便豁然领悟。天龙和尚对俱胝“竖一指”，是指示世界万事万物皆归于平等，即“一”，所谓“万法归一”，而“一”又涵摄三千大千世界，故一相即是实相，实相就是空相，所以，当俱胝砍断童子一指，便表示俱胝与童子的省悟处并不在指头上。童子因指头砍断而大悟，所悟的即是空相，即一归于空，所谓“一障一切障”，而“一断一切断”，便是这个道理。

80. 一念愚即般若绝，一念智即般若生

名句的诞生

“般若”^①者，唐言“智慧”也。一切处所，一切时中，念念不愚，常行智慧，即是般若行。一念愚即般若绝，一念智即般若生。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 般若：为梵文 prajñā 的音译，读为拔惹，简单地说，即为“智慧”。

语译：所谓般若，就是中国语文所谓的“智慧”。任何处所，任何时候，念念之间不陷于愚昧，总是遵循般若智慧行事，这便是能以般若之心念修行实践。一念愚妄，般若即刻灭绝；一念通明智慧，般若即刻显现。

名句的故事

佛法教义所谓的“般若”，包含世俗所谓的智慧、佛法修行的真实观照等义。而六祖慧能强调“直指本心，见性成佛”的顿悟，可知“般若”是为“一既超越又内在”，而不离世俗的智慧。又因佛教以“缘起性空”为前提，以为一切依因待缘而起，亦将依因待缘而灭，而空无自性。故主观地理解，“般若”为虚无；然此佛法尚须落实到现实生活之修行始得显现，故“般若”亦为实有。于是此兼具“非有”、“非空”之性格，便成就般若之“特殊普遍性”。而《坛经·般若品》正是六祖慧能对于佛法般若智慧的存在、作用，以及豁显途径的说明。

“一念愚即般若绝，一念智即般若生”，即凭借世俗之智慧及修行以证成般若，却因一念的“愚”、“智”，而有不同的结果。这样的观念在《坛经》中多次提及，如《般若品》所言“前念迷即凡夫，后念悟即佛”，或是《付嘱品》“自性若悟，众生是佛；自性若迷，佛是众生”等等。由此可知“般若”与世俗的智慧和修习关系密切，在任何时间、空间都从未离开过世俗的智慧。而这也正是禅宗于天台圆教“教外别传”的最佳表现。

此外，名句亦突显起心动念的重要性。在《地藏菩萨本愿经·利益存亡品第七》中，地藏菩萨曾言：“我观是阎浮提众生，举心动念，无非是罪。”凡人修持不足，起心动念，常常就是恶因，于是慧能祖师借此提出般若行一说，更强调意念的重要，正是希望各位师友能从根本的意念上做改变。

般若虽为佛法修习之圆融境界，然尚待落实于世俗的实践方能豁显。名句所言，正体现了禅宗“即世修行”的特色。

历久弥新说名句

在名句中，我们了解到内求般若的根本途径，以达到“丈夫、天人师、佛”的境地。“般若”于是慢慢成为一切高妙境界的代称。

刘勰为南朝梁著名之文学评论家，所著《文心雕龙·论说》极言“论”的道理、体裁、重要性及名家名作。又以为魏晋时期文人好论“有”、“无”，然而如果偏于一隅，不算是体认了真正的道理，如果能“动极神源”，即动用心思，深入探究思想神妙的本源，才算是达到“有无”的最高境界。他以“般若”形容此一绝妙的境界：“其般若之绝境乎？”刘勰少时家境清寒，终生未娶。曾依随沙门僧十余年，因而精通佛典；又有《文心雕龙》传世，和唐朝刘知几的《史通》、清朝章学诚的《文史通义》，并称中国文史批评三大名著。刘勰以佛法教义之专用在文学批评，既符合时代潮流，文意也更活泼了。

81. 离境无生灭，如水常通流

名句的诞生

何名“波罗蜜”^①？此是西国语^②，唐言“到彼岸”，解义离生灭。著境生灭起^③，如水有波浪，即名为此岸。离境无生灭，如水常通流，故号“波罗蜜”。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 波罗蜜：古印度语的音译，意思是“渡到彼岸”，指凡夫在生死苦海中浮沉，一旦游到岸边就安全。用来喻指修行者断除生死烦恼，出离轮回，到达没有生死的彼岸。

② 西国语：西国指印度。佛教经典由印度传入中国，在经典翻译的过程中有很多词语是采用音译，像“般若”、“波罗蜜”之类。

③ 著境生灭起：佛教认为“缘聚则生”，“缘散则灭”。外在事物不断变化，人的内心执著外在的环境，跟着七上八下，喜、怒、哀、乐而不自知。常常是“有所住而生心”，这就是著境生灭起。

语译：什么叫“波罗蜜”？这是印度的话，中国语译作“到彼岸”，它的本义是超脱生灭。执著境，生灭就兴起，就像水起波浪，有波浪的生灭境，这就叫“此岸”。脱离境，就没生灭，好像水的永远通流，这就叫“彼岸”，所以称作“波罗蜜”。

名句的故事

维摩诘居士是释尊的崇拜者，长期以来就对佛做各种供养，常常行善，聆听佛的深奥义理。所以，他不但精通大乘之道，也因懂佛的教理而开悟。开悟之后的维摩诘仍然持续他的善行。

有一次，维摩诘为了方便引导世人，乃示现病重，躺在床上，痛苦地呻吟着。那些崇敬他的人听说他患病在床，上自国王大臣、王公贵族，举凡有声望和地位的人，都纷纷前来探病。访客们个个面露忧心的表情。

他却对这群访客说：“蒙你们来看我的病，我十分感激。不过，诸位要明白，人的身体并不能永远存活。它不是永恒的，总有一天会腐朽消失。大家不要对这个无法依赖的肉体执著不放。诸位不要执著于这不净而又像浮云般捉

摸不定的肉体，应该追求更永恒，并且充满生命光辉的佛身。”他面对来探病的访客，解说无常、苦、空和无我等四相，指点他们不要依赖泡沫般的肉体，眼前所见的相都是虚幻的，应该设法得到常住的法身，远离生、灭的彼岸。

访客听见他的说法，一种渴求佛道的菩提心，立刻汹涌而出。

历久弥新说名句

《华严经》形容“心如工画师，能画种种物”。我们的心好像一个“画家”，可以画山水，画花鸟，画人物，“天堂地狱”可以都是由我们的心所造，所以佛经上说：“若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。”

但是，这些由心所画的，多彩多姿的各种相，都会随着时间消失变化，所以不是永恒的。一旦执著于这些现象，便会起妄心，而有了生灭。

禅宗的二十三代祖师鹤勒那尊者，每次行走时，便有一班仙鹤跟着他。不论他走到哪，鹤就跟到哪。有一次，鹤勒那尊者就问二十二代祖师摩拿罗尊者说：“是有什么样的方便法门，可以让这群鹤得到人身，并得到解脱？”二十二代祖师便说了一个传法偈：“心随万境转，转处实能幽。随流认得性，无喜亦无忧。”人的心经常被外界的现象所迷惑，以致世事像走马灯般变幻无常。人的心要是能随着万境转，就有万种境界呈现眼前。倘若能不执著于外界的事物，而像行云流水般地委于无心的人生流水中，达到无心、无我的境界，便可自由无碍。若是心不能随着境转，一旦执著于见境上，便会起了生灭。

82. 于一切法，不取不舍，即是见性成佛道

名句的诞生

悟此法者，即是无念^①、无忆、无着，不起诳妄，用自真如性^②，以慧观照。于一切法^③，不取不舍，即是见性成佛道。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 无念：没有妄念，即正念的异名。

② 真如性：真是真实不虚，如是如常不变，合真实与如常二义的本性，谓之真如性。

③ 一切法：一般有三种说法：一是有为法，二是无为法，三是不可说法。

语译：能够领悟这一法门的，就能对世俗事物没有挂念、没有追忆、没有执著，不起虚伪妄想之心。用自身真如佛性，以般若智慧的光辉照见一切事理。对于一切法，不奢取也不舍弃，如此就是见自本性成就佛道。

名句的故事

《坛经·般若品》即是以总总实相界话语系统说明佛法般若智慧。慧能禅师在讲完了关于般若的存在、作用，及豁显途径，以下便是对于领悟此一尊贵法门后心性、意念等状态，与面对一切世间法所抱持态度的表述了。

关于这段表述，其中有几个重点，也是禅宗对于中国佛法教义继承与发

扬所强调的重要观念：首先是自真如性。禅宗主张“即心即佛”，佛性、佛法不必向外求取，本心本性即是。对于这个观念，可以从一首有趣的偈语来理解：“了身何似了心休，了得心兮身不愁。若也心身俱了了，神仙何必更封侯。”

了身，即了悟自身，若要求得自身了悟，只要能明白自心，身心即能当处解脱。若能“明心见性”，身心解脱，便得活佛境界，届时又需要什么佛的名号呢？这就是真如本性的自在妙用了。

再者，是“不取不舍”的观念，如名句所述。对于“法”而言，因为一切色相话语，皆为表面，没有常住不变的本体，故不取；然而又需以文字加以表述，故不舍。对于“自身”而言，正因不取，自性才能通达灵活，显其妙用；正因不舍，自性落于现象界才有作用的对象。如此非执取亦非舍弃的观念，便成为禅宗面对佛法、面对般若佛性（自性），以及为超越一切二元对立的运用。

这样的观念，在《般若品》另一处，慧能解释“摩诃”一词时也曾经提到：“自性能含万法是大。万法在诸人性中。若见一切人，恶之与善，尽皆不取不舍，亦不染著，心如虚空，名之为大，故曰摩诃。”文中即以“不取不舍”看待善恶二元，并说明若能依此而心如虚空，便是大，便是摩诃。《摩诃般若波罗蜜经》亦有云：“于诸法中无取无舍，乃至涅槃亦无取无舍。”和名句意思相当，更提出乃至佛法修行最高境界——涅槃寂静亦是如此。

禅宗传至六祖，六祖承先启后，于既有的不取不舍及真如性等观念上更强调本心自性，既活泼了佛法教义，也给予人们更积极奋发的动力。

历久弥新说名句

名句所言“不取不舍”的观念，在佛法修行固然重要，然而落到世俗层面而论，亦值得我们深思。

所谓的“五、六年级生”，甚至是现在的 Y 时代、Z 时代，在中学时期一定都读过一篇课文《王冕的少年时代》。故事中的王冕孝顺母亲，善解人意，天资

聪颖，所画“没骨花卉”更是远近驰名。然而碍于篇幅，多数的学生只知道这里，到底王冕后来怎么样了？

话说王冕因荷花画得极好，许多人争着来买，于是改善了家境，王冕也有了时间读书。然而名气也给他惹来麻烦——他的画被作为知县馈赠翰林学士危素的问候之礼，危素爱不释手，知县为巴结危素，便要取王冕了。

王冕起初用秦老计策，托病辞退，后来不得已，只好只身离开故乡。一路风餐露宿，到了山东济南府才暂时安定下来。当时已是元朝末年，吏政败坏，民不聊生。一日清早，王冕撞见许多男女啼哭，有带着家当的，有担着孩子的，个个面黄肌瘦，衣衫褴褛。一问之下，才知黄河决堤，沿上州县被淹，百姓田庐房舍都任水淹没。王冕心知天下将乱，仍旧回家。所幸母亲、秦老一切安好，而王母见得王冕后的一段告诫十分耐人寻味：“做官怕不是荣宗耀祖的事，我看见这些做官的都不得有甚好收场……将来娶妻生子，守着我的坟墓，不要出去做官。”

不久之后，王母去世，朱元璋起兵江南，特地拜访王冕，请教服民之道。王冕于是告以“仁义”二字。后来朱元璋一统天下，王冕则终身隐居不仕。

仔细玩味王母所言，当官这事儿真的这么糟吗？还是一般人总是执著于做官带来的附加价值，而把吏事弄坏了，又自食恶果呢？故事中的王冕不执著于求官，亦不舍离世间百姓，这或许也可以说是对于禅宗“不舍不离”教义落实到世俗的作法吧！

83. 先除十恶，即行十万；后除八邪，乃过八千

名句的诞生

使君！心地但①无不善，西方去此不遥；若怀不善之心，念佛往生难到。今劝善知识，先除十恶②，即行十万；后除八邪③，乃过八千。念念见性，常行平直④，到如弹指⑤，便睹弥陀。

——《疑问品》第三

完全读懂名句

① 但：只要。

② 十恶：佛教语，十种恶行，指杀生、偷盗、邪淫、妄言、绮语、两舌、恶口、贪欲、瞋恚、愚痴。

③ 八邪：八种邪思，指邪见、邪思惟、邪语、邪业、邪命、邪方便、邪念、邪定。

④ 平直：平等、无曲。

⑤ 弹指：时光瞬间、稍纵即逝。

语译：韦刺史啊！只要心中没有不善的念头，西方极乐世界就离我们不远；若是心中怀有不善的念头，那即便念佛求往生也难以到达。我今天奉劝诸位，要先去除十个恶行，马上就能朝西方前进十万里；之后要去除八个邪念，可再前进八千里。心心念念着真如本性，心持恒常平直，那么西方世界瞬间可达，马上能见到阿弥陀佛。

名句的故事

在这段经文中慧能强调唯有人先心存善念，“心地但无不善，西方去此不遥；若怀不善之心，念佛往生难到”，若不先要求自己持善心、怀慈悲，光想透过念佛舍愿，西方净土将永远到达不了。真正修行的人应“随其心净即佛土净”，无须“愿生西方”，“随所住处恒安乐”，不需孜孜于念佛往生西方。慧能另举例说明并不是西方就一定会比较好，东方人只要心净即无罪，西方人若心不净即便身处近佛的西方，依然是有罪的。且东方人造罪孽，还可念佛求生西方，那西方人造罪，要念佛求生何国呢？这告诉我们只有凡俗之愚不了解自性，不识身中净土，仅是愿东愿西地念佛对于修行并无太大帮助。

至于实际上该如何修行？慧能总不能假设听众都跟他一样具有慧根，所以其言：“先除十恶，即行十万；后除八邪，乃过八千。”劝诫大家先破除自身的十恶、八邪，一步步地迈向佛境。破十恶相对或许较为容易，只要克制一些外在行为，但除八邪就不那么简单，是连内心一点点邪思都需矫正，务求光明正大，心无恚愆。在十恶八邪都破除之后，就得努力见悟本性，恒常平直地修行，一旦达到顿悟，即可看到阿弥陀佛。

历久弥新说名句

在本篇名句中禅宗慧能提到佛教用语中的“十恶”，然在传统中国社会里也有十恶，且是中央刑律中甚为严重的十种罪项，分别为一曰谋反，二曰谋大逆，三曰谋叛，四曰恶逆，五曰不道，六曰大不敬，七曰不孝，八曰不睦，九曰不义，十曰内乱。这十条罪名只要犯上任何一条都是死刑，严重的话甚至株连三族、九族。这十项罪恶可分为两类——政治与伦常纲纪。前者是为维护国家安全，故若有谋反、内乱之嫌，罪刑特重；后者则是伦常之道，亦是传统帝国用以维护家国秩序的重要宣告。这十项罪名成于隋代，经唐律确认后，成为往后历朝各代的奉为主臬。清末林则徐于《筹议严禁鸦片章程折》中就曾认为协助藏

匿贩卖鸦片者，刑责应当从重，甚至死罪，原因在于其“与十恶无所区别”。

成语当中也有使用十恶的典故，如“十恶不赦”、“十恶五逆”。此处的十恶，一般多指传统法律中的十项罪名，但亦不排除是否有佛教概念的渗透，尤其在“十恶五逆”里，五逆很清楚地就是佛教词汇，分别为杀父、杀母、害阿罗汉、斗乱众僧、起恶意于如来所。在佛教经典《观无量寿经》中说道：“或有众生作不善业，五逆十恶，具诸不善，如此愚人以恶业故，应堕恶道。”此处的十恶五逆非常清楚指涉的是佛教观念。然而在元代戏曲家关汉卿的名著《窦娥冤》笔下，曾说窦娥以药毒死公公，其罪“犯在十恶不赦”，此处十恶很典型指的是中国固有十逆罪之“不孝”。因此我们对于十恶的两种意涵都应有所了解，才能更清楚地掌握文意。

84. 若悟无生顿法，见西方只在刹那

名句的诞生

但行十善^①，何须更愿往生^②？不断十恶之心，何佛即来迎请？若悟无生^③顿法，见西方只在刹那；不悟，念佛求生，路遥如何得达^④？

——《疑问品》第三

完全读懂名句

① 十善：与十恶相对的十种善行。

② 往生：朝往西方净土。

③ 无生：不生不灭之法。

④ 得达：能够到达。

语译：只要心行十善，又何必发愿前往西方净土？假使不断十恶的念头，哪会有佛菩萨前来接引？若能体悟宇宙不生不灭之顿教法门，见到西方极乐世界只需刹那；若不能顿悟，光只是念佛发愿，距离遥远的西方乐土如何到达呢？

名句的故事

本篇是刺史韦璩请教慧能佛法的第二个问题。韦璩相当好奇一般僧侣常口头念“阿弥陀佛，愿生西方”，不知此对于解脱是否真有助益？慧能于是缓缓道来，再次宣扬“若悟无生顿法，见西方只在刹那”，其禅法修炼重在自修、体悟，需先从自身修为做起，外在的求生拜佛只是辅助，信徒切勿本末倒置，以为光靠信念、礼佛即可到达彼岸。

慧能“若悟无生顿法，见西方只在刹那”这句佳话，旨在破世俗念佛求生之习惯，强调顿悟生灭法门的重要，亦是树立禅宗不同于他派的重要分水岭。佛教从东汉末年传入中国，刚开始由于距离与语言的隔阂，不论是经典或部派组织都相当复杂。简言之，如我们现在众所皆知的大乘、小乘佛教，修行方式与经典根据都相当不同，但中古时期的汉人却不加区分，囫圇吞枣地大量吸收，因此当中土佛教发展到一个阶段后，“判教”就显得相当重要，重新分类、归纳，将内容不尽相同的因子析离出来。《坛经》的重要性，即在于其为禅宗第一本较正式、系统化的自述经典，故其中不少篇幅都是针对顿教、自修佛法立言。

历久弥新说名句

禅宗派别于六祖慧能时已经分离为南北禅，北方由神秀所领导，南方则

为慧能活跃的地带。然而在此之后禅宗又分裂为五家七宗，分别为沩仰、临济、曹洞、云门、法眼五宗，以及由临济宗又分裂出来的黄龙、杨歧两派，合称五家七宗。

在五家七宗中，最后以临济宗一枝独秀，此派最引人注目的即是其棒喝顿法，临济宗因此也被称为棒喝禅。临济宗创始人是慧照禅师义玄，留下有《临济录》一卷，记载义玄传法的语录与经历，文字简要、生动，但玄理寓意却格外深刻，有时挺让人摸不着边际。例如有次堂下僧人请问义玄：“如何是佛法大意？”义玄一言不发，卷起袖子、拿起拂尘，大声叫喝，一手就打了下去。僧人不解，于是再问，师父又打，徒弟只好学着他叫喝，稍作抵抗。义玄这才缓缓说出原因：“夫为法者不避丧身失命。我二十年在黄檗先师处，三度问佛法的大意，三度蒙他赐杖，如蒿枝拂者相似。如今更思得一顿棒吃，谁人为我行得？”原来义玄棒喝悟禅的举动乃仿自其师，透过发问、棒打，方能自我透彻顿悟，明了佛法深意，此法遂为临济宗悟法的特殊管道。禅宗借由棒喝来启迪学人根机由来已久，“棒喝”也成为警醒人们迷误的代名词，“当头棒喝”更是成为相当经典的成语，结合了棒喝行为与顿悟精神。

85. 贪瞋是地狱，愚痴是畜生

名句的诞生

慈悲即是观音，喜舍^①名为势至^②，能净即释迦，平直即弥陀。人我^③是须弥^④，邪心是海水，烦恼是波浪，毒害^⑤是恶龙，虚妄是鬼神，尘劳^⑥是鱼鳖，贪

瞋是地狱，愚痴是畜生。

——《疑问品》第三

完全读懂名句

- ① 喜舍：广行施舍。
- ② 势至：佛教中的三圣之一，大势至菩萨。
- ③ 人我：指人相与我相的二元对峙。
- ④ 须弥：印度神话中的圣山。
- ⑤ 毒害：指佛教中的三毒“贪、瞋、痴”。
- ⑥ 尘劳：世俗事务的烦恼。

语译：慈悲无私是观音菩萨，广行施舍是势至菩萨，清净自性是释迦牟尼佛，持心平等是阿弥陀佛。反之，有人见、我见之别就像须弥山，邪恶的心就像大苦海，烦恼就像海水中的波浪，毒害之心就像海中的恶龙，虚妄之心就像鬼神，尘务就像穿梭不停的鱼鳖，只要有贪、瞋、痴之念，将沦入地狱，愚痴之心不灭就像畜生一样无知。

名句的故事

本篇名句引用许多佛教典故，解读起来较为困难，但基本上仍是维持着慧能一贯的初衷，告诫信众菩提自性需从自身做起，唯有先去除己身罪恶，才能自见成佛。在这段文章中，慧能主要举了两个正反例子，若能修慈悲、喜舍、能净、与平直，就能成佛；若修不正，不能去人我、邪心、烦恼、毒害、虚妄、尘劳、贪瞋、愚痴之心，则将继续沉浮于轮回之中。至于大势至菩萨、观音菩萨、阿弥陀佛在佛教经典里被视为西方三圣，分别代表智慧、慈悲与教化，再加上释迦牟尼佛的清净无为，慧能以四佛来勉励诸位弟子行善。

“贪嗔是地狱，愚痴是畜生”，是慧能用来劝谏人们莫犯佛教戒律中的三毒，亦即贪、嗔、痴——贪是贪欲，嗔是嗔恚，痴是愚昧。印度佛教很早就将三毒列为俗人最易犯的戒律。在唐朝玄奘西行取经之前，晋朝早有法显曾经到印度学法，他将这段西行游历写成《佛国记》一书，其中就曾经说道：“我今但欲杀三毒贼。”叙述自己修行克制住贪、嗔、痴三种毒贼。南朝著名礼佛的皇帝梁武帝，在其《游钟山大爱敬寺》诗中曾言：“二苦常追随，三毒自然烧。贪痴养忧畏，热恼坐焦煎。”这首诗叙述着梁武帝修行的苦恼，由于他是皇帝，常受尘世缠缚，即使未有着念，却也难除三毒之恶，让他烦恼煎熬不已。

历久弥新说名句

中国的地狱思想起源自佛教，影响传统文化至为深刻。地狱是梵文中原本意指苦的世界，处于地下，有着八寒、八热、无间。在印度本土神话里原本即有着地狱传说，其主张人若生前做了坏事，死后将堕入地狱，受各种折磨来偿还过错。后来佛教兴起之后，也将此种地狱模式、轮回概念纳入思想体系，成为佛教宇宙论的重要一环。佛教于东汉末年传入中国后，地狱概念也传入中土，相较于修炼成佛，免于堕入地狱，反而成为民间社会的信仰核心，并且与中国传统信仰中的“报”结合成一体，因果报应遂成为中国化佛教强调内涵之所在。宋代文人叶梦得《避暑录话》所言最具特色，其云：“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃，则因果报应之说，亦未尝废也。”“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃”，语出《易经》，是我们时常听到的名句，与佛教的因果报应道理是一致的。

随着佛教盛行，唐代以后也出现所谓的“地狱变”，专门为劝善惩恶而描绘的各种地狱苦状，又称地狱图或地狱绘。这种地狱变图，不仅绘于纸上、绢帛，亦有雕刻于石窟当中，四川大足石刻、敦煌千佛洞与新疆的柏孜克里克石窟皆可见到。唐代著名画家吴道子也擅长绘制地狱变图，据说他在开元年间绘于景

公寺墙壁上的地狱变相，画成之后，“都人咸观，皆惧罪修善，两市屠沽，鱼肉不售”，让观赏者因而不敢吃肉，东西两市的屠宰肉行还因此没生意，足见其惊悚之程度。地狱变所画的内容主要依照佛经记载，分为八寒、八热以及无间地狱，内容有钉床、饥、渴、铜釜、石磨、铁丸、斫斧、豺狼、剑树、刀山、寒冰等等，与后来所谓的十八层地狱景象类同，是当时讲法说佛时经常挂出来的图画。

86. 无念为宗，无相为体，无住为本

名句的诞生

善知识！我此法门，从上以来，先立无念为宗，无相为体，无住^①为本。无相者，于相而离相。无念者，于念而无念。无住者，人之本性。

——《定慧品》第四

完全读懂名句

① 无住：即明白一切法境皆无自性，既无自性，便无所住著。此等观念于修行需当了悟，所以说“无住者，人之本性”。

语译：各位佛门师友、各位施主：我这顿教法门，从佛祖直至今日，首先需确立以无念为宗旨，以无相为本体，以无住为根本。所谓无相，就是面对万事万物之相，能超离其名相。所谓无念，就是内心对于一切事相不沾染、不执著。所谓的无住，是人自有的本性。

名句的故事

定慧不二、无念、无相、无住等说法，皆为慧能祖师所注重的禅宗要旨。前面既已提过了定慧的观念，本篇所录名句，则标举三无的实践，并详述其义。

无相，《定慧品》云：“外离一切相，名为无相。离于相，则法体清净。”所有的外境，即外界的对象，因时空背景、环境等等影响，而表现出不同的相状，呈现在我们眼前。实则这些外境形相随时生灭，我们切不可借着感官的接触，而误认它们是实有自性的。所以若能外离一切相状，了解它们皆空无自性，如此便能自识清净本心。

无住，简单地说，就是于心念间不要有执著。《定慧品》云：“念念之中，不思前境。若前念、今念、后念，念念相续不断，名为系缚。于诸法上，念念不住，即无缚也。此是以无住为本。”对此，慧能举例说明：对于世间一切或善或恶、美好的、丑陋的，乃至亲家和冤家，若有口角冲撞，欺骗争执之时，就应了解到这些都是虚空不实的，不可加以报复陷害。也就是说，我们念念之间，不可以还挂记着过往的境相，否则前念、今念、后念，连续不断，便成为心灵的束缚。所以若能做到念念不执著于境相，就是所谓的无住——特别要注意的是，吾人必须体认诸法（现象界中的种种事物）的空无自性，所以说“无住者，人之本性”。

至于无念，在三无中特别重要，可说是三无的根本。而无念的道理，在禅宗重要经典也多次提及。《般若品》云“知见一切法，心不染着，是为无念”、《定慧品》云“于诸境上心不染，曰无念”。故知无念，即是心念于万境无有染着——这便含有“无住”的意思。若要做到如此，便要了解一切相状皆为空无，故不住着外在的相状，这便是“无相”。三无的含义于是非常清楚了。

历久弥新说名句

魏晋时期崇尚清谈，读书人常常依据《周易》、《老子》、《庄子》三本经典的

义理,作为清谈的主题和内容。三本经典义理深奥,玄而难解,故又合称“三玄”。而王弼则是当时理解《周易》和《老子》的哲学家中,特别出色的一个。

王弼早慧而好学,十几岁时喜读《老子》,未满二十岁,就受到当时吏部郎中裴徽的敬重。当时的吏部尚书何晏提出圣人无喜怒哀乐论,王弼不以为然,进而提出“圣人有情”的观点,以为圣人高出于常人的,是神明的才性;和众人相同的,则是喜、怒、哀、乐、怨五情。有神明的才性,才能体会冲淡平和之气以贯通“无”的大道;有着和凡人相同的五情,才能感受世间的万事万物。然而圣人的情感,回应万物却不为万物所牵累。此论一出,颇受时人所重,更成为中国哲学史上重要的里程碑,名垂不朽。仔细推敲,其中“应之而无累”的精神,和所谓的“无住”、“无相”,虽起心动念而无有执著,是否有几分相似呢?任何佛法教义,尚待落于世间修行实践。

可惜的是,王弼理论虽佳,在现实中却“为人浅而不识物情”、又“颇以所长笑人”,更曾因官职遭夺而于人有恨,能知而不能行,在禅宗看来,则毫无境界可言。

87. 自心归依自性,是归依真佛

名句的诞生

善知识!自心归依^①自性,是归依真佛。自归依者,除却自性中不善心、嫉妒心、谄曲^②心、吾我心、诳妄心、轻人心、慢他心、邪见心、贡高^③心,及一切时中不善之行,常自见己过,不说他人好恶,是自归依。常须下心,普行恭敬,即

是见性通达，更无滞碍，是自归依。

——《忏悔品》第六

完全读懂名句

① 归依：也作“皈依”，归投依靠的意思。

② 谄曲：曲己以媚人。

③ 贡高：傲慢自大，自以为高人一等。

语译：各位佛门师友、各位施主！自心归依于自我本性，就是归依真正的佛。归依于自我本性的人，就要除去自性中的不善心、嫉妒心、谄曲心、执著自我之心、欺骗虚妄之心、轻视他人之心、怠慢他人之心、邪恶识见之心、骄傲自大之心，及任何时候不善的行为。常检讨反省自己的过错，不评说他人的是非好坏，这便是归依于自我的本性。更时常要有谦卑下人之心，并保持恭敬的态度，这便是能悟自本性，通达佛理，没有滞碍，这就是归依于自己的本性。

名句的故事

佛法修行的最终目的，就是希望一切众生经消极的忏悔，然后立誓，进而积极的从自性中体悟佛、法、身三宝，终于归依一体三身（法身、化身、报身）的自身佛法。如此种种，在《忏悔品》第七里有详尽的说明。而一切前提，总归于自性清净、即心是佛。故归依自性，即是归依真佛，终能得般若之智，而至涅槃寂静。

因此在此章中，《坛经》用了大量的篇幅解释“自归依”：修无相三归依戒（即归依觉、归依正、归依净，即归依自性佛〔觉〕、法〔正〕、身〔净〕三宝），是自归依；能除去自性所有不善心，及一切不善行，常自见己过，不说人好恶，是自归依；为人谦虚恭敬，亦是自归依（原文见此篇所节录者）。又言“自悟自修自性功德”，是“真归依”。反复地说明，就是希望能一再地突显“性本清净”的要

义。而名句所言,正好为此做了一扼要的总说。

在《传灯录》中有这么一则公案。石头希迁禅师在十二岁时归依慧能,随侍三年。在慧能圆寂前,曾指示石头拜青原行思禅师为师。两人后来见面的一段对话,成了著名的公案:首先青原禅师问道:“你从哪里来呢?”石头答说,“从曹溪来。”禅师又问:“你是想得到什么而来呢?”石头回答:“未到曹溪时便不失去。”禅师又问:“这么说来,为什么还要去曹溪呢?”石头回答:“若不到曹溪,怎么知道自己并没有失去呢?”这是他们第一次见面时的一段对话,其中说明着禅宗教义的关键:石头禅师所言,那从未失去的,便是清净自性。又言要到曹溪,才能“知道”,正是明师的指点,使石头能自见本性,进而能“自归依”,往后石头还赖青原禅师的指点,以了悟自性清净而不迁。慧能禅师也曾说过:“大家岂不道众生无边誓愿度?怎么道,且不是慧能度……各须自性自度,是名真度。”于是名句的意义及重要性,便十分明了了。

历久弥新说名句

关于孟子的思想,想必大家都不陌生。他继承孔子的“性相近,习相远”、“君子无终食之间违仁”——以仁为普遍而具体的美德,更进一步明确地提出“人性本善”的观念。“人性本善”,就此成为孟子论心性思想的轴心。

于是孟子说,恻隐、羞恶、恭敬、是非等心,人皆有之。又说“恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣”,还说“由仁义行,非行仁义也”。但这时便出现一个状况:如果有一位大自己长兄一岁的乡人,和自己的长兄出现在同一场合,若提到尊敬,理应尊敬长兄;若是要斟酒,则要先酌乡人。这么说来,这美德的表现,似乎是要从外在去判断了。这个问题着实困扰着公都子(孟子弟子)。如何也想不透,只好摸着头去问孟子。于是孟子循循善诱:“叔父和弟弟,要尊敬谁呢?”“尊敬叔父。”“那若是弟弟当尸(古代祭祀不用牌位或神主,而是以孙

子肖似者为代理人，端坐受祭，这叫做尸），那么尊敬谁呢？”“就要改尊敬弟弟了。”原来，是否“在位”是解读这状况的关键。至于在位而先敬与否，就是本心所决定了。任何合宜的举止，皆是内在仁心的豁显。所以仁是内，义还是内。

由此可知，同样是从根本上肯定心性的清净良善，禅宗“自归依”以证得般若之智、以归依于真佛；孟子则求极尽本心以知本性而得以知天。知天什么呢？知天理同于我心，知天道通于我性，因此知性就是知天。天统摄宇宙万物，广大无边；佛性（自性）能含万法是大，故称摩诃（华译为“大”）。二者一为宗教修行，一为思想的修养，而同中有异，异中有同，里头的关系奥妙，就留待各位慢慢去“参”了。

88. 一灯能除千年暗，一智能灭万年愚

名句的诞生

何名“圆满报身”？譬如一灯能除千年暗，一智^①能灭万年愚。莫思向^②前，已过不可得；常思于后，念念圆明，自见本性。善恶虽殊，本性无二；无二之性，名为实性。于实性中，不染善恶，此名“圆满报身佛”。

——《忏悔品》第六

完全读懂名句

① 一智：即一切种智，又称“佛智”。

② 向：以前。

语译：什么是“圆满报身佛”呢？好比一盏灯的光亮可以照破千年的黑暗，心灵中佛智的觉醒，则能断除万年以来的愚痴。不要沉溺在过去，已经过去的就不再可得了。要经常思量未来，令每一个心念都圆融明澈，如此就能体会到自己的本性。善与恶虽然表面上看起来不同，但内在的本性并无区别。这种没有区别的唯一无二，就是实性。在实性中，不沾染善恶，这就是“圆满报身佛”了。

名句的故事

六祖慧能为弟子说法，他认为人的自性中本身就有着清净法身佛、圆满报身佛与无数化身佛等，必要归依于自性中的这三身佛，并自我领悟，修行自身的功德，才是真正的归依。慧能大师在讲述什么是“圆满报身佛”时，用了“一灯能除千年暗，一智能灭万年愚”这样的比喻。

佛家认为佛法可破除迷暗，因此常以灯作为比喻，用来象征智慧。佛经更常以“一灯”来比喻佛法智慧能照破世俗之迷暗的功能，众生可因此智慧而解脱，如《华严经·入法界品》中有“譬如一灯入于暗室，百千年暗悉能破尽”这样的句子。

禅宗也习惯称传法为传灯，如宋僧道原所着《传灯录》，记录由释迦牟尼以来诸祖相传的脉络及其法语，故名“传灯”，是禅宗的重要著作。由于成书在宋真宗景德元年，所以又名《景德传灯录》。

历久弥新说名句

在禅宗的禅语或公案中，常可见以“灯”来象征佛法的智慧。如曾经有人问智洪禅师：“什么是和尚您的家风（教学特色）？”智洪禅师回答：“解接无根树，能挑海底灯。”能够接种无根之树，能够拨亮海底之灯，也就是接续人心中

的佛性，拨开迷障人心的执著。另外，法眼文益禅师的得法弟子遍布天下，于是有人称他“法眼一灯，分照天下”。

从前达摩祖师还未到来中土时，难道中土就没有佛法吗？《古尊宿语录》中记载了法真禅师对这个问题的一段譬喻。他说：“某人的一件宝物遗失在淤泥之中，找了好久还没能找到；但有另外一人擅长寻宝，能精准地在泥中指出遗失的宝物，并告诉失宝者。失宝之人一眼就认出是自己本有的宝物，这样一来就无所谓得与失了。达摩祖师由西方来，也是这样的情形，不过是指点了宝物的所在而已。难道只有老和尚才是大善知识吗？世间的众生都是啊！只是因为他们尚未顿悟而已，不能说他们心中没有佛法。”而达摩祖师的到来，正可说是指出宝物的手指，或是黑暗中的一盏明灯，引领众生发觉自己本身的佛性。

89. 迷人修福不修道，只言修福便是道

名句的诞生

迷人^①修福不修道，只言修福便是道；布施^②供养^③福无边，心中三恶^④元来造。

——《忏悔品》第六

完全读懂名句

① 迷人：愚昧于事理的人。

② 布施：将自己拥有的东西施舍给人。包括财物、佛法的施舍，及给予安全感。

③ 供养：以香花、饮食等物品，或者自己所为的种种善行，献给佛、僧人或一切众生。

④ 三恶：指贪、瞋、痴，又称三毒。

语译：痴愚迷惑的人只知要广种福田，却不知该用真心修行求道，所以将行善布施等作为，误解为就是修行持道之法。布施、供养等方式，虽然可以获得人天轮回间最大的福报，但是心中的贪欲、瞋恨、愚痴等恶行依旧无法解脱，所以会纵容身、口、意去造恶端。

名句的故事

六祖慧能为弟子门人讲法，告诫大家莫把种福田误以为是佛道，必须要努力清除心中的罪，发现清净的本性，才能获得佛法。慧能用一《无相颂》开示众人，并言明若能诵持，自己累生累世所积累的迷妄之罪，在当下便能立即消除。本篇名句，就是这首颂偈的前四句。而颂偈的后四句则讲述一切罪恶的方法：“拟将修福欲灭罪，后世得福罪还在；但向心中除罪缘，各自性中真忏悔。”若想灭除自心中的一切恶业果报，就必须先在自心中真心忏悔。

《传心法要》中说：“此道天真，本无名字，只为世人不识，迷在情中，所以诸佛出来说破此事，恐汝诸人不了，权立道名。不可守名而生解，故云得鱼忘筌。”要求的“道”本是一种自然的状态，但因为世人不解，要引领大家求得道，则必须先为它定义，可又令人落入执迷“道”名当中了。

东郭子曾经问庄子：“所谓的道在哪里呢？”庄子回答：“道无所不在。”但东郭子希望庄子更进一步说明，庄子于是回答他：“道在蝼蚁。”东郭子质疑，为什么道在这样低下的地方？庄子又说：“在稊稗。”东郭子更加疑惑了，但庄子面对东郭子的疑惑，却只是接连回答他，道在瓦甓，在屎溺之间。庄子用低下贱恶的事物来比拟，目的就是要打破道的无上性，希望东郭子醒悟。

历久弥新说名句

达摩祖师在南京时，与笃信佛教的梁武帝有过一段对话。当时梁武帝问达摩祖师：“我自从登基以来，度人为僧、建造佛寺、抄写佛经、雕绘佛像，这样可以得到什么功德呢？”达摩回答他：“没有功德。”梁武帝问：“为什么没有功德？”达摩说：“这只是天与人间轮回的小功果，以及俗世间的因缘而已，就好像跟随实体的影子般，并不是真正的实相。”武帝反问：“那什么是真实的功德？”达摩说：“清净的智慧美妙又圆满，这样的功德不是世俗的作为可以求得的。”武帝一听，不能领会达摩的话，反而脸色一沉，不再说话。达摩知道梁武帝机缘不契，于是便离开了。

六祖慧能所传的“自性五分法身香”，其中第三智慧香，即是不要因执著而障碍自己，要用智慧观照自性，诸恶不做，也就是要广修众善，但心不执著。梁武帝问达摩祖师：“我有何功德？”其实正是有所执著，执著于功德，也正是“迷人修福不修道，只言修福便是道”的代表，也是未解智慧香的意义。

90. 成一切相即心，离一切相即佛

名句的诞生

前念不生即心，后念不灭即佛。成一切相^①即心，离一切相即佛。吾若具说，穷劫^②不尽。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 一切相：《金刚经》将我相、人相、众生相、寿者等四种相称为一切相，是指众生在时空中的关系和现象。

② 劫：梵语音译劫波(kalpa)的略称。一个极为长久的时间单位。佛教以世界经历若干万年即毁灭一次，再重新开始为一劫。如大劫、小劫、贤劫。

语译：从前的念头不再升起，就是心；以后的念头不会消灭，就是佛。成就一切相，就是心；离开一切相，就是佛。我若是一件件说下去，千劫万劫也说不完。

名句的故事

百丈怀海是佛教史上重要的人物。他首度对禅宗进行教规的改革，倡导“一日不作，一日不食”，他所制定的清规，后来称为“百丈清规”，对日后佛教的制度有重要的影响。

当百丈怀海还在学僧的时代，有一次侍奉他的师父马祖道一，到郊外，突然见到半空有一群野鸭子飞过。马祖禅师问说：“那是什么？”百丈回答：“野鸭子。”马祖再问道：“到哪里去了？”百丈答：“飞过去了。”马祖回头扭住百丈的鼻子，百丈痛得哇哇大叫。马祖曰：“又道飞过去也。”百丈因而大悟。

禅宗修养的工夫首在明心，在善于护念心境，心不旁驰暮然。护念中对境应离相，也就是不能为外境所迷惑，心去追逐境界，并以为心为有物有法存在，应时时在觉中，离外境种种相。

百丈回答“飞过去了”，分明此时心已追逐外在境界，以为有“鸭子”并有“飞”，有前际后际差别，此时已迷，受到鸭子动相所迷惑。岂知鸭子之飞，都是心所生法，是自心动相而误以为外有鸭子有飞。其实鸭子动相为心与各种缘相合，而生起连续生灭相续之法。也就是说百丈此时认为心外有鸭子有飞，妄心已生起但仍不自觉，所以被老和尚扭住鼻子了。当然百丈也是有较深修养，

被扭后当时觉醒，心不敢再妄动了，因而在悟。

历久弥新说名句

怀让禅师云：“一切万法从心生，森罗万象乃一法之所印。”“森罗万象”是指森然罗列的天地万物。佛教认为一切万物与各种现象都是人类心识的一种反映，所以是虚幻不实的现象。

《金刚经》云：“凡所有相皆是虚妄。”又说：“无我相，无人相，无众生相，无寿者相，是故须菩提，菩萨应离一切相。”指众生自我中心和他的生活环境，寿者相是众生在时间上活动的现象，四种相也就是众生在时空中的关系和现象，这些叫做一切相。唯有离开一切相，才能发现无上的真如心。意思就是说，不要执著或迷悟在这个世界的贪、痴、瞋、爱、恶、欲等各种相，才有可能达到佛教修行的最高境界。

18世纪有个英国的巴克莱主教，他对于这个世界的构成有些想法和佛教的概念有点类似，后来的哲学史称主张这种概念的人为唯心论者。他说“存在就是被（心灵所）感知的”，他认为人类认识的对象就是观念，无论哪一种观念只存在于能感知的能动实体亦即心灵之中，换言之，认识的对象是观念，而观念只存在于人的心灵，不能离开心灵而单独存在，因此观念的存在就在于被感知的，所以世间的事物就像我们心灵所感知的那样呈现，它们并非是单独存在的“个体”。

比巴克莱更早，在16世纪的中国，明朝的思想家王阳明也有相同的论点，他主张“心外无物”。于是有人就问王阳明说：“如果是开在深山中的花朵便如何呢？”王阳明回答说：“当我们没有看到山中的花朵时，花和我们的心都是寂静的，可是，当我们来看花时，花朵鲜明的颜色才呈现在我们面前。”

无论是佛教的“成一切相即心”或者王阳明的“心外无物”，还是巴克莱的“观念是被感知的”，虽然都谈到人心对外在事物认识的作用，不过个别的内容

还是有些不一样。处在当今科学时代,我们或许自以为可以很容易地理解外在事物是客观存在,但是如果没有心的作用,我们如何知道外在事物的有无呢?

091. 生灭灭已,寂灭为乐

名句的诞生

色身^①无常,有生有灭;法身^②有常,无知无觉。经云“生灭灭已,寂灭为乐”者,未审是何身寂灭?何身受乐?

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 色身:指有形质之身,即肉身。反之,无形者称为法身。

② 法身:指佛所说之正法、佛所得之无漏法,及佛之自性真如如来藏。

语译:色身是无常的,是有生灭的;法身是常的,是无知无觉的。经中说:“生和灭全止息,止息就是乐。”不知道是哪一身止息?哪一身受此乐呢?

名句的故事

志道比丘有一天向六祖请教说:“我自从出家以来,阅读《涅槃经》已经有

十多年了，还是不明白经中的大意，希望和尚垂慈教诲。”六祖说：“你哪里没弄明白呢？”志道比丘说：“对‘诸行无常，是生灭法；生灭灭已，寂灭为乐’有疑惑。”这是《涅槃经》中的《诸行无常偈》，说的是世间万物无一得以常驻不坏，凡生者必灭，因此，唯有超脱此生、灭的世界，才可达到寂静的境域。六祖问：“怎么个疑惑呢？”

志道比丘继续说：“一切众生皆有二身，谓色身、法身。色身无常，有生有灭；法身有常，无知无觉。经云‘生灭灭已，寂灭为乐’者，未审是何身寂灭？何身受乐？”假如说是色身感受乐，那色身在坏灭之时，地水火风四大和合的肉体分散的感觉，完全是苦，苦当然不可以说是乐了。假如说法身入于寂灭，如同草木瓦石一样无知无觉，哪个又来当受此真乐呢？又法性是生灭法中的本体，色、受、想、行、识五蕴是生灭法中的相用；一体五用，生灭应当是常的。生就是从性体而起相用，灭就是收束相用而归性体。如果无限反复地生灭轮回，那么有情众生就不会有断绝灭亡这回事。如果不再生灭轮回，永远归于寂灭，那么也就无异于没有情识的东西。这样一来，宇宙一切现象就被涅槃所禁伏，“尚不得生，何乐之有？”

这是许多人对涅槃的疑问？究竟什么是佛陀所说的寂灭为乐呢？这是一个很难想象的境界，因为我们所知道的乐都是人间的乐，六祖给了怎样的答案呢？请见下一篇“惟有过量人，通达无取舍”。

历久弥新说名句

志道比丘所不明白的“诸行无常，是生灭法；生灭灭已，寂灭为乐”，又称为《雪山偈》，因为释迦牟尼的前生为雪山童子，在雪山修行。一天，听到有人说“诸行无常，是生灭法”，便停下来不说了。雪山童子抬头一看，竟是一个罗刹鬼，于是问他：“这首偈还有下两句，你为什么不继续说呢？”罗刹鬼说：“我三天没吃东西，饿到没有力气，说不出话来。”雪山童子说：“请你再撑着说出

下面两句,我愿意将我的身体供养你。”罗刹鬼说:“你可不要说话不算数。”雪山童子说:“修行人不打妄语,但请让我将这首偈颂刻下来,流传给后人,再把身体供养你。”罗刹鬼说:“可!”

于是他缓缓道出:“生灭灭已,寂灭为乐。”最后,雪山童子将这首偈刻在石头上。完成后他闭目静坐,心无恐怖,一心供养罗刹鬼。等待多时却毫无动静,他睁眼一看,罗刹鬼消失了——原来是天人来试验他求法的诚心!想想看,这情景和孔子所说的“朝闻道,夕可死矣”有何不同?

这首偈也出现在另一个知名的故事中,主角是释迦牟尼十大弟子之一的舍利弗,因为众弟子公认舍利弗在理解佛法教义的深度与广度,以及在教导解脱道的能力上,仅次于佛陀,所以他有“智慧第一”的美誉。话说舍利弗那时还未皈依佛陀,但已是一方学团的老师。一日,舍利弗在市街上遇见了乞食的马胜比丘,见他威仪庄严,便向他询问师承何处及所接受的教法。马胜比丘仅说了一偈,即令舍利弗开悟见法,改投明师释迦牟尼门下——就是这四句“诸行无常,是生灭法,生灭灭已,寂灭为乐。”

“生灭”是佛经关注的主题之一,志道比丘也不是唯一为“生灭”有疑问的人。在《楞严经》中,波斯匿王请示佛陀,说他能了解佛陀讲的生灭心;但不生灭心在生灭心当中,这个道理他实在不明白。佛陀告诉波斯匿王:“大王!您六十二岁看恒河水,与三岁时看恒河水相较——三岁时的童颜红润、光泽,而今六十二岁的容貌已是变老变皱;而三岁时看恒河水的心至今却没有变,没有老少之分。大王!色身会变皱,是无常,属于生灭;心不会变皱,是常,属于不生不灭。大王!色身虽有生有灭,受无常生死,但这心是不生不灭,不受生死。”这个心和六祖所说的自心,你们认为相同吗?

92. 惟有过量人，通达无取舍

名句的诞生

无上大涅槃，圆明常寂照！凡愚谓之死，外道执为断。诸求二乘人，目以为无作^①。尽属情所计，六十二见^②本。妄立虚假名，何为真实义？惟有过量人，通达无取舍。以知五蕴法，及以蕴中我，外现众色像，一一音声相，平等如梦幻；不起凡圣见，不作涅槃解，二边三际^③断。常应诸根用，而不起用想；分别一切法，不起分别想。劫火烧海底，风鼓山相击，真常寂灭乐，涅槃相如是。吾今强言说，令汝舍邪见；汝勿随言解，许汝知少分！

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 无作：无因缘的造作，与“无”为同义。

② 六十二见：是外道的邪见，以五蕴为起见的对象，依色法和心法为根本。此六十二见是以色、受、想、行、识等五蕴法为对象，起常、无常、亦常亦无常、非常非无常等见，如是五四共成二十见；以色、受、想、行、识等五蕴为对象，起有边际、无边际、亦有边际亦无边际、非有边际非无边际等见，如是二十见，连上面共成四十见；以色、受、想、行、识等五蕴为对象，起有去来、无去来、亦有去来亦无去来、非有去来非无去来等见，如是二十见，连上面共成六十见；此六十见又加上根本的色心二见，共成六十二见。

③ 二边三际：二边指有无二边，及二分对待的生灭法；三际只过去、未来、现在三时或指外、内、中间三处。

语译：至高无上的大般涅槃，是圆融净明常寂灵照。凡夫愚人以为涅槃是

死，外道执著涅槃为断灭。所有求涅槃的二乘人，也都误以为是无因缘造作。这都是情识分别所执，所谓的六十二见就是由此而生。妄立种种虚假的名目，哪有真实意义可言？唯有非常人所能量度者，能通达涅槃不舍不取。因此了知：五蕴中色法心法，以及五蕴中的“我”，外境所出的种种色像，以及各种不同音声相，一切皆平等而如梦幻，不起凡圣分别的见解，也不作涅槃的见解，二边三际都断然不生。常顺应六根生起大用，而心不生起诸用的念头；可以分别一切万物，而不起分别万物的想法。纵使是劫火烧干海底，灾风鼓动诸山相拍击，涅槃的真常寂灭之乐仍如此真实。我现在勉强说涅槃相，使你舍弃不正确的见解；若你不会只依语言文字来理解，那么就可以少许了解佛法。

名句的故事

这是慧能的《大般涅槃偈》，旨在回答志道比丘对涅槃寂静提出的疑惑。六祖说志道比丘为何学外道的“断长邪见”而随便议论最上乘法。生命的或断或常，是许多宗教讨论的问题，在佛陀那个时代，也有许多外道提出断或长的主张。六祖对志道比丘说：“依你所说的，色身之外，另有法身，离了色身的生灭另求法身的寂灭；又推测涅槃常乐，说有身在受用。这是执著于生命，过于贪着世间的快乐。你现在应当知道！佛陀因为执迷的众生妄认五蕴假合的色身为自体相，分别妄计一切现象为外尘相；贪生厌死，妄念迁流，不知人生如梦幻地虚假不实，往受着生死轮回；将常乐的涅槃看成苦相，而整天汲汲营营。佛陀为怜悯众生的缘故，才开示涅槃真乐，刹那生而没有生起之相可见，刹那灭而没有灭去之相可寻，更没有什么生灭可灭，这就是涅槃寂灭分明现前的境界；正当这样的涅槃现前之时，也没有寂灭现前的审量可得，于是称为常乐。这种常乐没有什么承受之人，也没有什么不承受之人。哪里会有什么一体五用的名称？更别说‘涅槃是禁伏一切法使永不受生’这种毁谤佛法的说法了！”

因此慧能说了这首《大般涅槃偈》，志道比丘听了大悟，欢喜踊跃地礼谢而退。

历久弥新说名句

《维摩诘所说经》说：“法无取舍，若取舍法是则取舍非求法也。”所以说真正的求法，是没有取舍二分的。《说无垢称经》：“一切二法，有所得起；若诸菩萨了知诸法都无所得，则无取舍；既无取舍，是为悟入不二法门。”无所得，则无取舍，这些话我们已经在禅宗的经典听了很多，但是在人世间要做到“无取舍”，难矣！

东晋南北朝的战乱之时，卢循雄霸一方，宋武帝几次降诏招抚皆不从。他对慧远法师执礼甚恭，然而，慧远与身为国寇的卢循来往引起了弟子的担心，怕皇帝对慧远起叛乱疑心。慧远说：“你们的佛法是怎么学的？这点道理也不懂！我佛法中情无取舍，随遇而安，对人不能以其尊卑贵贱而有差别。卢循对我来说却只是佛子一位，哪里是什么国寇了。对此，知道我的人自会明白，我有什么好怕的！”这便是佛教“无取舍”的待人精神——江洋大盗不能贱之、拒之，皇帝王公不能奉之、谄之。

不过慧远可不是禅宗的大师，而是中国净土宗初祖。净土和禅宗的不同可以由印光法师了解：“若参禅一法，则取舍皆非。念佛一法，则取舍皆是。以一属专究自心，一属兼仗佛力。”因为凡夫众生皆非智慧超群的“过量人”，有佛脚可抱，总是较心安些！因此佛教在中国普罗大众的发展，也逐渐向净土靠拢。

93. 慧能没伎俩,不断百思想

名句的诞生

有僧举卧轮禅师偈云:“卧轮有伎俩^①,能断百思想;对境^②心不起^③,菩提^④日日长^⑤。”师闻之,曰:“此偈未明心地,若依而行之,是加系缚。”因^⑥示一偈曰:“慧能没伎俩,不断百思想;对境心数起,菩提作么长?”

——《机缘品》第七

完全读懂名句

- ① 伎俩:本事、能耐。
- ② 境:境相、外在环境。
- ③ 心不起:内心无动于衷、不起波澜。
- ④ 菩提:觉悟的智慧。
- ⑤ 长:增长。
- ⑥ 因:于是。

语译:有一位僧人举卧轮禅师所作的偈与慧能言:“卧轮我有本事,能够断绝心中千百个杂念;面对一切境相内心不起任何波澜,觉悟的智慧随之每天增长。”慧能听了,说道:“这首偈语未能明心见性,若按照此修行,将增加修行的束缚。”于是慧能另揭示一偈:“慧能我没什么本事,也不断绝千百各思想;面对一切境相内心数起波澜,觉悟的智慧何须增长?”

名句的故事

《坛经》中的《机缘品》，乃记载着慧能与其他有缘人的相遇、开悟等几则小故事，一方面述说禅宗佛法道理，另一方面也展现印度佛教对逻辑思维的强调。在本篇名句中，慧能听到卧轮禅师所作的偈语，反应极快地批斥反驳，并更上一层楼地在卧轮偈语原型上改写、超脱。这种精进求精的禅机悟理，禅宗较其他派别来得擅长，早先于五祖弘忍门下的神秀、慧能对“菩提”自性的描述已是一例，此处“慧能没伎俩，不断百思想；对境心数起，菩提作么长？”亦是又一次巧妙禅机的展现。

慧能善于言语思辨，颇具春秋战国时期纵横家的姿态，他能用简单的语言清楚地呈现想法，并能提高意境的层次，此在禅宗思想中亦是一绝。禅宗之所以能于唐代中后期广为流行，除了当时赫赫有名的大师辈出，其语汇、思维简单化亦是其能于平民社会中传布的重要原因。在本篇名句中，慧能完全无用艰涩文字，并也沿袭卧轮偈颂的体例、词汇，但呈现出来的气度、思辨却大大提升，犹如心如明镜，不论外物生灭缘起，本心依然清静无染，完整地吐露南宗禅对“菩提自性”的理解与掌握。

历久弥新说名句

“偈”是佛教讲经过程中时常使用的唱颂模式，用类似诗的形式来表达佛教思想，通常每句有三字、四字、五字、六字、七字或多字不等，一般多以四句为一偈。正因为偈通常采诗歌押韵的形式，且遣词用字较为简单，使得听众容易背诵，后来民间说书、戏曲也多仿效，如《西游记》、《红楼梦》等小说名著皆可看到。佛教对于中国文化的冲击，不仅于宗教思想层面，大众文化也多受其冲击，偈是一例，另尚有讲经的方式，当时称之为“俗讲”，后来即演变成说书，在王阳明心学流行时，他到各地也采用类似佛教讲经的方式来讲学。此外，尚

有日常生活中禅道的普及,最明显的例子就是日本至今仍保留的花道、茶道等传统,他们都相信平常心是道,故当技艺专精时,亦可领悟生活禅机。

中国明代末年座城市与大众文化甚为流行的时代,上层社会耽逸于纵情遨游、纸醉金迷之中,民间歌舞杂耍、妓院酒家也蓬勃发展,鉴于社会风气的恶化,不少警世文学接踵而起,如《喻世明言》、《醒世恒言》、《警世通言》、《初刻拍案惊奇》、《二刻拍案惊奇》等书。这些书不一而同,常采取禅宗笑骂中看人生哲理的方式,如陈汝元《金莲记·郊遇》中写道:“堪笑世人懵懂,不识菩提路径。”或像曹雪芹于《红楼梦》中所写的《好了歌》:“世人都晓神仙好,只有功名忘不了;古今将相在何方,荒冢一堆草没了。世人都晓神仙好,只有金银忘不了;终朝只恨聚无多,及到多时眼闭了。世人都晓神仙好,只有娇妻忘不了;君生日日说恩情,君死又随人去了。世人都晓神仙好,只有儿孙忘不了;痴心父母古来多,孝顺儿孙谁见了。”他们都是典型的民间传颂哲理诗谣,将道理深入浅出地传授给一般大众。

94. 心地无非自性戒,心地无痴自性慧, 心地无乱自性定

名句的诞生

心地无非自性戒,心地无痴自性慧,心地无乱自性定。

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

语译：心地没有任何的过非，就是自性中的真戒；心地没有任何的痴念，就是自性中的真慧；心地没有任何的散乱，就是自性中的真定。

名句的故事

志诚禅师向六祖慧能讲述北宗神秀大师对“戒、定、慧”三学的说法是：“诸恶莫作名为戒，诸善奉行名为慧，自净其意名为定。”随后，志诚禅师立即请教六祖又是如何指导门人修行“戒、定、慧”；六祖听了志诚禅师的提问，强调自己并没有什么秘诀传授给人，而是依照当时的实际情况，借用修行禅定的名义，与人随缘方便说法罢了！

六祖对神秀开示门人的三学，虽有“实不可思议”的叹许，但他认为神秀的说法并不适用在悟力敏捷的人，只适用在具有普通智慧的人，因为，人若有扬“善”弃“恶”的念头时，所谓的“善法”不也成了另一种困惑人心的偏执吗？故六祖对志诚提出：“心地无非自性戒，心地无痴自性慧，心地无乱自性定。”表明清净无染的自性，从来没有过非、痴迷与变动，一直都是来去自由，超越一切事物的表象。

这与《六祖坛经·行由品》中，六祖听闻五祖讲《金刚经》，当下彻悟“一切万法不离自性”是相同的道理。六祖意为，没有一种法可以脱离自性，从外而获得的，有人若离开自性而说法，便是着相，只有离开一切事物的表象而说法，才能直识本心即佛；换言之，修行真正的“戒、定、慧”，其关键绝不是心外立下任何名相，而是在于心内的真实状态，使自心不受各种善、恶境相的迷乱，每一念头都能坦荡无碍，无人我、善恶之别，瞬间即完成自性的解脱。

历久弥新说名句

《指月录》中有一则故事，叙述释迦牟尼拿出一颗摩尼珠问五方天王说：“这颗宝珠是什么颜色？”天王们因所站的角度不同，所以说出的颜色也都不尽相同。接着，释迦牟尼藏起摩尼珠，伸出一只空手再问：“这颗宝珠又是什么颜色？”天王们不禁疑惑地说：“佛的手上根本没有珠，哪里有什么颜色呢？”释迦牟尼：“你们的心实在是执迷得很深啊！我拿出世间的珠子，你们强言说它有青、黄、赤、白等各种颜色；可是，当我将真正的‘宝珠’展示在你们眼前，你们却说什么也没有看到！”

五方天王这才发现自己的痴迷执著，只管把看到的一部分当成是全部，还一直辩称自己说的是对的，别人所见都是错的。然而，经过释迦牟尼的此番教化，天王们终于明白佛性原是无形无相，欲成就无上正法，也只有以“无非”、“无痴”、“无乱”之心，审视自身的光明本性。

《景德传灯录》记载六祖弟子荷泽神会禅师，其在唐中宗景龙年间，研读《大藏经》时遇到六处疑问，转而向六祖请教之。荷泽神会的第一个疑问，即与“戒定慧”三学有关，其云：“所用戒何物？定从何处修？慧因何处起？所见不通流。”六祖回答：“定即定其心，将戒戒其行，性中常慧照，自见自知深。”荷泽神会不解三学里的“戒”该是戒何物？“定”应从何处修习？“慧”又是如何获得？为了这些困惑，使他内心郁结不顺。六祖对其开示，“定”是安定自己的心，“戒”是戒律自己的言行，“慧”是在自性中观照，如此便能悟见自身的佛性，从自性中获得般若智慧。

北宋文学家苏轼，写有一首《观潮》诗：“庐山烟雨浙江潮，未到千般恨不消。到得还来别无事，庐山烟雨浙江潮。”庐山有美丽的烟雨，钱塘江有壮观的潮汐，人们在未亲眼目睹之前，总认为平生若无缘一览庐山、钱塘江的美景，绝对会抱憾终生的。可是，等到终于一偿夙愿，欣赏到庐山、钱塘江的风光，内心却已失去先前的迫切渴望，此时庐山的烟雨、钱塘江的潮汐，不外还是庐山的烟雨、钱塘江的潮汐。

作者借由人心对名胜景观的慕名想象，暗喻人在未达既定目标之前，总

是锲而不舍地矢志追求，直到最后完成理想，才发现一切外境依旧如是，但心境却与以往大不相同，认清过去的种种设想与期待，都是自心生起的痴迷妄想，体悟真正的智慧，就是观而不动、随缘顺应、无所用心。

95. 正剑不邪，邪剑不正

名句的诞生

师曰：“正剑不邪，邪剑不正；只负汝^①金，不负汝命。”

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 汝：你。

语译：六祖说：“你手上若持的是正义之剑，就不应该心存邪念；你若自认手上所持的是邪恶之剑，就表示你正处于邪恶的心念中。我只有在宿世之中亏欠了你金钱，但未曾欠过你命。”

名句的故事

禅宗自从五祖弘忍法师圆寂之后，就分成南北两派。这两派分别弘扬佛

法,虽各不相干,但因为门下的弟子自相斗争,因而造成双方间的憎怨。当时北宗的门人想要拥护神秀继承六祖掌教之位,但又怕被外界得知慧能才是真正继承五祖衣钵之人,于是私下计谋,推派一名有武功的人去刺杀慧能。这人是江西地方的比丘志彻,年轻时曾经是行侠仗义的侠客,俗名叫做张行昌。

慧能因为有心通的直觉,能知道六道众生心中种种念头,所以早已预测到会有暗杀的事情发生,于是预先在方丈室的椅子上摆了十两黄金。有天夜深之后,张行昌果然持着剑潜入房内要进行刺杀行动,慧能不慌不忙地伸出脖子任他砍杀,但张行昌却连续挥砍三刀,都未能伤害他一分一毫。慧能于是呵叱说:“正剑不邪,邪剑不正;只负汝金,不负汝命。”张行昌当下大冒冷汗,跪倒在地,忏悔不已,久久才抬起头来向慧能认错,并发愿今后要随他出家求道。慧能将十两黄金交给张行昌,并要他拿着黄金尽早离去,若是晚了,恐怕不但自己的门人不会放过刺客,其他密谋的人也会反过来加害于他。往后当时机成熟,还是可以变装来到这里,静听开示。张行昌听完吩咐,暗夜中悄悄离去,并到他处的僧团出家,精进修行。

历久弥新说名句

六祖慧能因为有心通的本领,所以可以提前识得杀机。心通即“他心通”,是法界六通门中的第三通,在深禅定中发得他心智,能知六道众生心心数种种所缘念事。然而最早在《列子》中,就有这样的心通记载。传说齐国有一位神巫季咸,他善测人生死之气,有天壶丘子要测试他的能力,请季咸以心通察探自己意念的去处,结果两次皆中,第三次壶丘子进入了虚静无心的状态,再使季咸测之,则茫然无所措,于是心中羞愧而退。

《景德传灯录》中也提到,当时有位西天大耳三藏法师来到京城,自称有他心慧眼,皇帝敕令国师前去试验,三藏见到国师,便礼拜并立于右边。国师问他:“汝得他心通耶?”对曰:“不敢。”师曰:“汝道老僧即今在什么处?”曰:

“和尚是一国之师，何得却去西川看竞渡？”师再问：“汝道老僧即今在什么处？”曰：“和尚是一国之师，何得却在天津桥上看弄猢猻？”国师的第三问，还是同前面一样，但三藏沉思良久，不知国师去处，国师于是斥曰：“这野狐精，他心通在什么处！”

96. 湛然常寂，妙用恒沙

名句的诞生

汝若欲知心要^①，但一切善恶都莫思量。自然得入清净心体^②。湛然^③常寂，妙用恒沙^④。

——《护法品》第九

完全读懂名句

- ① 心要：最精要的法义。
- ② 清净心体：指真如佛性，清澈无染。
- ③ 湛然：安静、澄澈。
- ④ 恒沙：印度恒河里的沙子；用来形容数量极多。

语译：你若想知道禅门最精要的法义，就不要思量一切世俗的善与恶，自然便能进入清净无染的本体。佛性永远是澄澈寂静，其微妙的作用如同恒河里的沙一样，多到无法算计。

名句的故事

六祖向朝廷使者薛简讲解禅门心要，表明当人对一切善、恶皆不思量，内心没有任何的对立与偏见，自然了悟佛性是不生不灭、清澈无染的自体；即使处于生死之中，也不受生死所转，外有客尘覆盖，也不受尘劳污染，佛性的妙用便是如此广大无比，好比印度恒河的沙子，岂是一般肉眼可以算计清楚？

其中六祖所引“恒沙”一词，历来在佛家典籍中经常出现，源于释迦牟尼当年传教的区域，主要在恒河流域的中印度，佛陀为使众生更容易明白，直接就地取材，以人们平时常见的恒河细沙，用来比喻量多到不可数。

在《金刚经·第十一品无为福胜分》里，释迦牟尼问弟子须菩提：“像恒河的所有沙数，每一粒沙又成为一条恒河，这么多的恒河沙数，你认为算不算多呢？”须菩提回答：“太多了，世尊，如果一粒沙表示一条恒河，恒河尚且无法计算，何况是恒河里的所有沙子数目呢？”释迦牟尼：“须菩提，我现在老实跟你说，如果有善男子、善女人，用人间最珍贵的七宝（佛经中指七种珍贵的宝物，如金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、琥珀、珊瑚），装满恒河沙数那样多的三千大千世界，全都拿来作为布施，他们所获得的福德多不多呢？”须菩提：“那是非常多的，世尊。”这时，释迦牟尼告诉须菩提说：“如果有善男子、善女人，诚心受持这部《金刚经》，甚至只是其中的四句偈等（经中的四句偈皆可），向他人解说经义，然后使人生起信仰之心，这样的福德，更胜过以七宝布施的福德。”

释迦牟尼的用意在于，能够舍下七宝以为布施的人，所获福德固然已像一沙中一恒河、恒河中又有沙一样多，然而还是远远比不上对《金刚经》义理有所领受，广为他人读诵、解说来得无边无量。所谓“三千大千世界”本为印度的宇宙观，后来影响佛教，成为佛教的宇宙观，其说以须弥山为中心，以铁围山为外墙，同一日月所照的空间，称为小世界。一千个小世界称为小千世界；一千个小千世界称为中千世界；一千个中千世界称为大千世界。因一个大千世界是由小千、中千、大千三种世界组成，总称为“三千大千世界”。

历久弥新说名句

六祖以“湛然常寂，妙用恒沙”说明佛性是清净心体，具有无比玄妙的作用。话说唐末有个名叫张拙的秀才，前去参见石霜庆诸禅师，石霜庆诸问道：“秀才何姓？”张拙答说：“姓张名拙。”石霜庆诸说：“找‘巧’都还不可得，‘拙’自何来？”张拙忽然有所体悟，明白一切法原来“无我”，于是呈上一偈：“光明寂照遍河沙，凡圣含灵共我家。一念不生全体现，六根才动被云遮。”一切众生的自性，都是光明清净，如同河里的细沙一样无所不在，不管是凡夫还是圣人，众生的心皆与佛无异；当内心不起任何善、恶分别的念头，即能体现佛性本在自心之中，纵使六根妄念正在蠢蠢欲动，立刻也会被乌云给遮蔽了。张拙的这首偈正与六祖所言一样，都是在表达佛性是湛然清澈、不受外境所染的自心本体，与河沙一样无所不在。

南宋僧人道融在《丛林盛事·佛印解东坡玉带》中，描写北宋佛印禅师某日登坛说法，其好友苏轼忽然出现。佛印对其说道：“这里已经没有座位，无法奉陪居士。”苏轼便开玩笑地说：“那就暂借和尚的四大（此喻人身。四大为地、水、火、风，是组成人身的基本元素）为座好了。”佛印说：“我有一个问题，如果居士能够答得出来，我的四大就让给你当座位；如果居士答不出来，就请你把身上的玉带留下来。”苏轼欣然答应。佛印问道：“居士刚才说要借山僧的四大当座位，只是四大本空，五阴非有，居士该向什么地方坐呢？”苏轼一时无法回答，只好解下身上的玉带给佛印，为此还写下一偈：“百千灯作一灯光，尽是恒沙妙法王。是故东坡不敢借，借君四大作禅床。”苏轼虽然输了玉带，却因而体会万法归一的道理，了悟所有事物无一不是在演说如恒沙无穷之妙法；既已洞悉万物皆因缘和合，连身体也是暂借我们使用，又哪里敢借用他人的身体，作为自己修禅的所在呢！相传苏轼交给佛印的那条玉带，一直是镇江“金山寺”里的镇寺之宝。偈中“恒沙”一词，是作者用来比喻佛法妙理之浩瀚广大。

97. 恶用即众生用,善用即佛用

名句的诞生

自性若邪,起十八^①邪;自性若正,起十八正。若恶用即众生用^②,善用即佛用。用由何等,由自性有。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 十八:眼、耳、鼻、舌、身、意等六根(或六门,能发生认识之功能),及其所对之色、声、香、味、触、法等六境(或六尘,为认识之物件),以及感官(六根)缘对境(六境)所生之眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识等六识,合为十八种,构成十八界。

② 用:与“体”相对,“性体”所表现出来的叫做“用”。

语译:自性如果攀缘于邪恶,就会生起“十八邪”;自性若正,就会生起“十八正”。此“用”若属邪恶,就是所谓的“众生用”;如果属正善,就是所谓的“佛用”。无论此“用”出自“众生用”或“佛用”,皆是自性所本有。

名句的故事

这段话的背景,依旧是慧能传授说法秘诀。接续着“先举三科法门,动用三十六对”后的细说,也就是借由这段话来说明前面所说的“三科法门”:阴、界、入,也就是五阴(或五蕴)、十八界和十二入。这是佛教非常重要的基本概

念，在四部《阿含经》有很细腻的分析。五阴所分析的就是所谓的存在构成要素，而十八界则是详细分析人的认知能力（六根）与认知对象（六境）及认知内容（六识）的问题。这样的分析事实上是修行着力点之所在，背后蕴藏着修行者借由观修十八界所体悟的“无常”、“苦”、“无我”、“寂静涅槃”四项根本真理。

但这段话有另一个重点，就是“自性能含万法，名含藏识。若起思量，即是转识”。含藏识就是第八阿赖耶识，也就是“如来藏”，是无始以来，一切善恶种子的储藏库。转识就是第七莫那识，执著于“有我”，是第六意识的“识”的根源。如果生起思量分别（第七识），随着前六识起舞，六根妄执六外境，因而根、境、识和合生起十八界，都是从自性起妄念分别所产生的作用。藏识，同时具有清净与不净的一面，清净的一面是众生本具的如来藏，是万法的本源，不净的一面是藏识由真起妄，生起一切法（十八界）的作用。这一段话因此含有由真起妄，真妄不二的体用思想。这段话谈的依旧是慧能肯定众生皆有佛性（体性），此一佛性就是众生的自性、本性或本心。也就是因为“由体起用，体用不二”，因此“恶用即众生用，善用即佛用”。

历久弥新说名句

《心经》可说是知名度最高的佛教经典，经文说：“照见五蕴皆空。”“色不异空、空不异色；色即是空、空即是色；受想行识。亦复如是。”“是故空中无色、无受想行识、无眼耳鼻舌身意、无色声香味触法、无眼界，乃至无意识界。”这些经文所谈的就是慧能所说的“三科法门”，也就是五阴、十二入、十八界，也就《六祖坛经》中的“用”，若正若邪，正是因为没有固定不变的本质，也就是“空性”。这正是慧能所讲的“自性”。

这种体和用的关系，佛经中每每以大海生波浪，“如大摩尼宝，能现一切色像”、“一切诸法，如镜中像”来比喻，仰山也说“一月千江，体不分水”，相当于《心经》的“色不异空、空不异色；色即是空、空即是色”。中国禅宗和印度佛

教并不完全相同,说法的方式多少带有一些道家色彩,想想看庄子在回答东郭子所问“道在哪里”时说:“无所不在……在蝼蚁……在稊稗……在瓦甓……在屎溺……无乎逃物。”道的所在处像不像慧能所说的“用由何等,由自性有”?

自性就像一把双刃剑,善用恶用之说,就像“正人行邪法,邪法亦正,邪人行正法,正法亦邪,一切唯心造”。慧能在谈“千百亿化身”时,说:“若不思万法,性本如空。一念思量,名为变化。思量恶事,化为地狱;思量善事,化为天堂;毒害,化为龙蛇;慈悲,化为菩萨;智慧,化为上界;愚痴,化为下方。”由此可以看出成为众生或成佛就在那一念之间的思量。《涅槃经》中说:“一切众生悉有佛性。”《六祖坛经》也说:“前念迷即是众生,后念悟即是佛。”又说:“不悟佛即众生,一念悟众生即佛。”想想看,众生和佛的差别究竟在哪里呢?

98. 毁誉不动,哀乐不生

名句的诞生

七月一日,集徒众曰:“吾至八月,欲离世间。汝等有疑,早须相问,为汝破疑,令汝迷尽。吾若去后,无人教汝。”法海等闻,悉皆涕泣。惟有神会,神情不动,亦无涕泣。师云:“神会小师^①,却得善不善等^②,毁誉^③不动,哀乐^④不生。余者不得,数年山中,竟修何道?汝今悲泣,为忧阿谁^⑤?”

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

- ① 小师：佛教用语，指受具足戒未满十年的比丘或比丘尼。
- ② 善不善等：善与不善，两者法性相等。
- ③ 毁誉：非议与称赞。
- ④ 哀乐：悲伤与欢乐。
- ⑤ 阿谁：何人。

语译：这一年的七月一日，六祖慧能召集众弟子说：“我到八月，就要离开世间。你们还有什么疑问，必须趁早来问我，我为你们破除疑惑，使你们疑惑尽除。我如果去世了以后，就没有人教诲你们。”法海等人听到这一番话，全都哭了起来，唯有神会和尚神色不动，也没有流泪。六祖说道：“神会小师，倒是懂得善与不善，平等不二的道理，面对毁誉不动心，面对哀乐不生情。其他的人都无法做到，这么多年在山中，竟不知修了什么道？你们现在悲痛地哭泣，到底是为谁而忧伤呢？”

名句的故事

六祖早已预知自己在唐玄宗先天二年(公元713年)涅槃，其先前建造的墓塔，也于当年夏天赶工完毕。六祖眼看来日不多，特别召集门下弟子，宣布自己再一个月将离开人世，如果有人对佛法仍有不解疑惑，务必在这段时间内提问。在场的人听到了这个消息，无不涕泗纵横，唯有一位受具足戒未满十年，名叫神会的和尚没有哭泣，神色和平时一样。

六祖便应机教导门人了悟生死之道，表明自己既然可以通报众人何时离世，可见他相当清楚自己的去处，众人之所以如此悲伤，就是不明白他日后所归何处；为此六祖还训诫那些哭泣不已的徒弟，责备他们如果连生死是世间的虚假幻相都认不清，枉费其入山修行多年，见解居然比不上资历较浅的神

会。六祖的用意是，唯有参透有生有死的是色身，本无来去生灭的是法性实相，方能与神会一样，不管听闻任何毁誉、哀乐之事，都能分辨一切皆为因缘诸相，保持内心泰然，不受外境的牵累与动摇。

六祖称许神会“毁誉不动，哀乐不生”之语，其原始典故可往上追溯至道家的庄子。在《庄子·逍遥游》中，庄子提到一个名叫宋荣子的人，其处世哲学为“举世而誉之而不加劝，举世而非之而不加沮”，即使全世界的人都称赞他，他也不会特别兴奋，即使全世界的人都责备他，他也不会特别沮丧。正是宋荣子如此“毁誉不动”的态度，使他不汲汲世间名利的追求，也不会受到欲求不得而苦。

又《庄子·养生主》中，庄子叙说有个名叫秦失的人去吊唁老子，才哭了几声就走出来。老子的弟子看了觉得很奇怪，认为秦失太不近人情，忍不住上前质问之。秦失告诉他们说：“适来，夫子时也；适去，夫子顺也。安时而处顺，哀乐不能入也。”意为老子偶然地来到世间，是应时而生；偶然地离开世间，是顺命而死。安于时机并且顺应变化，哀乐之情就无法进入心中。庄子借由秦失之口，传达生死乃人间必然之历程，故面对死亡，人实不必心生哀乐，因为那可是违背自然天理的行为。

历久弥新说名句

唐朝时期，有人问百丈怀海：“如何是大乘顿悟法要？”百丈怀海回答：“但歇一切攀缘，贪瞋爱取，垢净情尽。对五欲八风不动，不被见闻觉知所缚，不被诸境所惑，自然具足神通妙用，是解脱人。”“五欲”指财、色、名、食、睡；“八风”指利、衰、毁、誉、称、讥、苦、乐。“五欲八风”指的都是足以煽动人心之事，所以百丈怀海教人解脱的方法，就是停止对一切欲望、荣辱的追求，放下贪瞋痴爱等诸缘妄相，心性便可拨云见日，如如不动，不致被自以为是见闻与尘境所束缚。

唐代僧人天台寒山，原姓氏已不可考，后人以其长年居住在天台山的寒岩，故称其“寒山子”。寒山子有一首偈诗的前四句为：“寒山无漏岩，其岩甚济

要。八风吹不动，万古人传妙。”作者在此以“无漏岩”象征自己独居寒岩，修持纯洁的心性，与坚固不移的情操，完全不受八风的影响，本心安然不动。

到了北宋，大文豪苏轼对参禅修行也颇有研究，尤其在读了前人“八风吹不动”诗句之后，更让他涌上满腹的禅机妙意，写下一偈：“稽首天中天，毫光照大千，八风吹不动，端坐紫金莲。”意思是说，正当俯首至地虔诚拜佛时，突然有毫毛般四射的光线，照亮整个大千世界。这时就算八风当前也无法吹动自己，身体好像端坐在一朵紫色金莲上面。全诗意在表达自身的禅定已臻至佛的境界。

苏轼差人把这首偈送到镇江（今属江苏）“金山寺”佛印禅师手上，想了解对方如何评价自己的禅定工夫。佛印看完顺手在偈上写了两个字，便交由来人带回。满心期待得到佛印赞美的苏轼，打开赫然看见“放屁”两个大字，气得破口大骂，立刻过江要找佛印理论。但佛印的住处早已大门深锁，只见门上贴有“八风吹不动，一屁打过江”，苏轼顿时莞尔，不禁感叹自己的修养终是不如佛印，离“毁誉不动，哀乐不生”之境还差上一大截呢！

99. 真如自性是真佛，邪见三毒是魔王

名句的诞生

真如^①自性^②是真佛，邪见^③三毒是魔王，邪迷之时魔在舍，正见之时佛在堂。性中邪见三毒生，即是魔王来住舍，正见自除三毒心，魔变成佛真无假。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 真如：真是真实不虚，如是如常不变，合真实不虚与如常不变二义。指法界相性真实如此之本来面目，不变不异，不生不灭，不增不减，不垢不净。就是一切众生的自性清净心，也称为佛性、法身、如来藏等。

② 自性：佛教用语，(1)谓事物的本质或本性。(2)谓事物的存在状态。在此是指一切现象各自有其不改变、不生灭的自性。

③ 邪见：佛教有五见，也就是五种错误的见解。其中的邪见是指毁谤因果、作用、事实的见解。在此作“错误的见解”即可。

语译：真如自性是本有的真佛，邪见三毒是来扰的魔王；邪迷时，就是魔王以我的心为居所；能正确地理解，真佛自然就坐镇大厅。人若生起了邪见和三毒，就是魔王住到心房来；只要有正见，自能将心中的三毒除去，那么魔王成佛当然是真不是假。

名句的故事

这首《自性真佛偈》是六祖对徒众说要和他们道别时，门徒法海请问慧能留下什么教法，好让后代的迷人可以借此得见佛性。于是慧能就留下此一长偈与门徒道别，所以这首长偈可说是慧能的最后遗教。他说后代之人，只要能体悟这首偈的深意，就能“自见本心，自成佛道”。也就是此偈所言的：“法身报身及化身，三身本来是一身，若向性中能自见，即是成佛菩提因。本从化身生净性，净性常在化身中，性使化身行正道，当来圆满真无穷。”此偈接着道：“淫性本是净性因，除淫即是净性身，性中各自离五欲，见性刹那即是真。”因此，我们知道不管什么淫心、魔王都可入佛，这不是真的大开“方便”之门吗？

偈中所言即是佛与魔的差别，也就是觉与迷、染与净、真与假的差别。但并非所谓的正邪不两立，所谓“魔由心生”，佛与魔只在我们的一念之间，“今

生若遇顿教门，忽悟自性见世尊，若欲修行觅作佛，不知何处拟求真”，明心见性就可以转迷为悟、转魔成佛，“佛也由心生”而非向外求索可得。慧能要门人向自己心性上觅证自性真佛，也唯有在真如自性中，方可体悟《金刚经》所说的：“凡一切相，皆是虚妄。”也会如《华严经》所云：“譬如一灯入暗室，百千年暗悉能破尽。”有明心，又哪来的魔可言呢？

历久弥新说名句

临济宗义玄慧照禅师也有和慧能类似的佛魔之辨。有一位僧人问禅师说：“如何是佛魔？”禅师说：“尔一念心疑处是魔；尔若达得万法无生，心如幻化，更无一尘一法，处处清静是佛。”又说：“然佛与魔是染净二境，约山僧见处，无佛无众生，无古无今。得者便得，不历时节。无修无证，无得无失。一切时中，更无别法。设有一法过此者，我说如梦如幻。”

还有所谓的文字魔，如发生在老师伪山和学生仰山之间的对话。伪山问：“经书中有多少是佛说的？多少是魔说的？”仰山答道：“通通是魔说的！”伪山赞许：“好啊好啊！从此以后，没有什么可以困扰你了。”这种激烈的语言，初入门者若学了，就会画虎不成反类犬了。

佛魔之间最知名的故事，当属悉达多（就是释迦牟尼）在菩提树下证悟那一晚的佛魔大战发生的故事。在圣经中也有类似的故事，就是魔鬼对耶稣的诱惑。就在悉达多发愿“如果不成佛道，终不起于此座”后经过四十八天证得大神通，这惊动了魔王波旬（又叫魔罗），在此关键时刻就对悉达多施以最后的诱惑，先是派出三位妖艳的魔女，也就是自己的女儿，以美人计诱惑悉达多，但他仍不为所动，于是魔王亲自率领众魔军袭击悉达多。

众多版本中，越南裔的一行禅师所描述的意象最美：“魔罗和它的魔军发出数以千计的弓箭射向佛陀，但是当那些弓箭逼近佛陀时都化为花朵，毫无杀伤力地散落在佛陀的脚边。”怎么可能呢？因为他没有执著，没有抵抗，也因

此没有对立,也就没有杀戮,佛魔大战的战场就在我们的自心啊!

释迦牟尼和魔王波旬间还有一个故事,是另类的“魔变成佛”,因为魔子变成了佛子(佛教徒自称佛子)。魔王跟释迦牟尼佛说:“我要想法子破坏你的法。”佛陀就告诉他:“我说的法是从自性流露出来的,任何力量都不能够破坏。”魔王就说:“等到末法的时候,我叫我的魔子魔孙都出家,披上袈裟来灭你的佛法。”释迦牟尼听了,一语不发就流下眼泪,也就是经典所说的“譬如狮子虫,还噬狮子肉”。想想看,为何释迦牟尼流下眼泪?魔王真的能够毁得了佛法吗?

100. 寂寂断见闻,荡荡心无著

名句的诞生

师云:“恐汝等心迷,不会^①吾意,今在嘱^②汝,令汝见性。吾灭度^③后,依此修行,如吾在日;若违吾教,纵^④吾在世,亦无有益。”复说偈曰:“兀兀^⑤不修善,腾腾^⑥不造恶;寂寂^⑦断见闻,荡荡^⑧心无著。”

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 会:会意。

② 嘱:嘱咐。

③ 灭度:死亡、往生。

- ④ 纵：纵使。
- ⑤ 兀兀：混沌无知貌。
- ⑥ 腾腾：舒缓、悠闲貌。
- ⑦ 寂寂：寂静无声貌。
- ⑧ 荡荡：广大貌。

语译：六祖说：“唯恐你们心中迷惑，不了解我的意思，现在再次叮嘱你们，要你们能见自本性。我往生之后，你们要依据此修行，就好像我在的样子；若是违背我的嘱咐，那纵使我还留在世间，也没有什么帮助。”慧能于是又说了一首偈语：“混沌无知不汲善，腾腾自在不造恶。寂寂清静断见闻，心灵广阔无牵绊。”

名句的故事

本篇偈语出自慧能临终前最后一次公开说法，他叮嘱弟子们修行重在“但识本心，见自本性”，要能“无动无静，无生无灭，无去无来，无是无非，无住无往”，处于寂静与自然。根据佛教文献的记载，几乎所有得法高僧都能在灭度之前有所察觉，以坦然的态度面对死亡，与世间告别，慧能就是最佳写照。当他感觉到自己即将离世，于是召集门徒再次嘱咐叮咛禅修之道，并交代身后事。慧能并非交代其丧礼形式，而是要弟子们以平常心对待，切莫身着孝服悲泣雨泪，让人凭吊。慧能对于迁化的态度是处之泰然，故也希望门下僧侣能够如此处置。

果然当慧能说完这段偈语之后，他就打坐修禅，等到三更时分，开口对门人说：“吾行矣！”于是安然迁化，于时“异香满室，白虹属地，林木变白，禽兽哀鸣”，不仅天生异象，连飞禽走兽都为之哀悼。此灵异现象传到政府耳里，附近官员也来此吊唁，并争相夺迎六祖禅宗的真身，最后还是焚香祝祷询问慧能旨意，以香烟飘往何处，就由当地长官迎回。此时焚香直冲向曹溪的方向，表

示慧能希望能待在弘法最久的曹溪寺院，故六祖在迁入神龛之后，连同其衣钵被送往曹溪，就此落叶归根。

历久弥新说名句

慧能在本篇偈语里运用了许多叠字词汇，如兀兀、腾腾、寂寂、荡荡，这些词语在当时都是常见的形容词。三国魏七步成诗的才子曹植，在《释愁文》一文言：“愁之为物，惟惚惟恍，不召自来，推之弗往，寻之不知其际，握之不盈一掌。寂寂长夜，或群或党，去来无方，乱我精爽。”他说忧愁这种东西啊，不可捉摸、让人心神不定，不请自来，想要推开它却推不走，想要找寻它也不知范围，无法握于掌心。在长夜寂寥里，愁绪成群结党来去无踪，尽是乱我精神。曹植不愧是文才，对于难以捉摸的愁思亦是拈来成笔，顺口成章，将愁的气韵淋漓尽致地呈现出来。

古语中“荡荡”一词的出现历史悠久，最早在《尚书·洪范》中就言：“无偏无党，王道荡荡”，荡荡有着广远之义也。《论语·述而篇》也道：“君子坦荡荡，小人长戚戚。”荡荡有着心胸宽广的意思。这两种用法都与本文“荡荡心无着”有着类似的词义。至于“兀兀”、“腾腾”更是信仰佛教的士僧甚为喜用的辞藻。如唐代僧人寒山，就曾在诗中引用这两个词汇，其言“兀兀过朝夕，都不别贤良。好恶总不识，犹如猪及羊”、“腾腾自安乐，悠悠自清闲”，都是记载生活混沌无所知觉、舒缓悠闲、回归自然的模样。在佛教教义里“兀兀”是个特殊用法，认为佛法应回到最原始的状态，故混沌无知才是洞彻天地万物道理的根本。

[General Information]

□□=□□□□

□□=□□□□□□

□□=261

□□□=□□□□□□

□□□□=2009.02

SS□=12181748

DX□=000006677478

url=http://book1.duxiu.com/book

Detail.jsp?dxNumber=00000667747

8&d=5D4D0140F33DB753DCFE82386ED

382DF&fenlei=0215040605&sw=%C1%

F9%D7%E6%B5%E3%BD%F2